УБЕЖДЕНИЯ ЕДИНОБОЖИЯ

комментарий к «аль-Акыда ат-Таухидийя»
имама Ахмад ад-Дардира

MAHMUDIYA

УБЕЖДЕНИЯ ЕДИНОБОЖИЯ. КОММЕНТАРИЙ К «АЛЬ-АКЫДА АТ-ТАУХИДИЙЯ» ИМАМА АХМАДА АД-ДАРДИРА

«Аль-Акыда ат-Таухидия»: имам Ахмада ад-Дардир
Перевод и комментарий: Ахмад аль-Ханафи
Редактор: Равия Умм Лайла
Каллиграфия: Писаренко Артур
Дизайн, верстка: Димасов Эдуард

MAHMUDIYA

بسم الله الرحمن الرحيم

ПРЕДИСЛОВИЕ

С именем Всемилостивого Аллаха я начинаю: хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Его Посланнику Мухаммаду, его роду, всем без исключения сподвижникам, а также тем, кто искренне последовал за ними, передав убеждения Пророка – без изменений и искажений – так что они дошли до нас.

Важность изучения исламского вероучения – науки акыда – невозможно преувеличить, ведь убеждения – это то, что сначала делает человека мусульманином, а после выводит его из мрака слепого некритического следования за авторитетами (таклид) к свету осознанной веры, основанной как на аятах Корана и хадисах Пророка, так и на бесспорных рациональных доводах.

Перед вами – новая книга по исламскому вероучению. В основу ее положен краткий (не более страницы) текст, или матн[1], написанный примерно триста лет назад выдающимся мусульманским ученым из Египта имамом Ахмадом ад-Дардиром. Этот текст известен под названием «аль-Акыда ат-Таухидийя», или «Убеждения единобожия». В нем в сжатом виде изложены основные положения нашей акыды, которые должен знать и в которые

1 В исламской образовательной традиции матн – это короткий текст по той или иной шариатской науке, где в сжатом, концентрированном виде излагаются ее основные вопросы. Традиционно заучивался студентами и комментировался учеными.

обязан верить каждый мусульманин.

Я добавил к этому тексту небольшой комментарий, предназначенный для широкого читателя.

Для кого эта книга

Мы постарались решить в этой книге две задачи. Поэтому в ней две части.

Первая часть – арабский текст «Акыды Таухидийя» и его перевод на русский язык, снабженный небольшим количеством примечаний. Эта часть книги предназначена, по нашему замыслу, для студентов медресе и исламских вузов, а также преподавателей примечетских курсов, которые – если на то будет воля Аллаха – смогут внедрить этот классический текст в программу преподавания для учеников начального уровня. Студентам и преподавателям, изучившим курс акыды, возможно, не понадобится подробный комментарий, ведь они сами смогут пояснять арабский текст, поэтому мы ограничились лишь сносками к местам, которые могут вызвать затруднение.

Вторая часть книги – комментарий к «Акыде Таухидийя», не слишком краткий, но и не слишком подробный, предназначенный для всех, кто интересуется вероучением Ислама. Мы ограничились лишь передачей основного содержания положений нашей акыды, не вдаваясь в разногласия между течениями и не углубляясь в тонкости. Мы также привели некоторые аяты Корана и хадисы, на которых основаны эти положения.

В книге мы испробовали новый метод: совмещение классической исламской традиции комментирования матнов, непривычной для русскоязычного читателя, с современной подачей.

Хочется надеяться, что задуманное получилось, и ком-

ментарий даст мусульманам, не изучавшим акыду, общее представление об основах этой науки. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать так, чтобы эта работа была выполнена искренне только ради Него, и чтобы она стала полезной для автора и читателей!

Ахмад аль-Ханафи. Преподаватель Казанского исламского университета. Казань. Рамадан 1440/2019 г.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ АХМАДА АД-ДАРДИРА, АВТОРА «АКЫДЫ ТАУХИДИЙЯ»

Имам Абуль-Баракат Ахмад ибн Мухаммад аль-`Адави аль-Азхари аль-Малики, известный как ад-Дардир, родился в 1127 году по хиджре. В раннем возрасте выучил наизусть Священный Коран, затем окончил университет аль-Азхар в Каире. Был выдающимся суфием, шейхом тариката Хальватия, имамом своего времени в маликитском мазхабе и в рациональных науках.

Его основные учителя:

1. Шамсуддин аль-Хифни, имам в области хадиса и шейх тариката Хальватия, преемником которого в суфизме стал имам ад-Дардир.

2. Али ас-Са́иди, у которого мавляна ад-Дардир много лет учился маликитскому фикху.

3. Ахмад ас-Саббаг, шейх по хадису.

Главные сочинения имама:

1. Комментарий к «Мухтасар Халиль». Считается одним из столпов маликитского фикха.

2. «Акраб аль-масалик ли мазхаб Малик» и комментарий к ней, известный как «аш-Шарх ас-сагыр». Автори-

тетная книга по маликитскому фикху.

3. «Аль-Харида аль-Бахия». Знаменитый стихотворный текст по акыде и комментарий к нему. До сих пор является одним из начальных матнов для преподавания акыды в университете аль-Азхар (Каир).

4. Комментарий к «Мукаддима ат-Таухид» шейха Камалюддина аль-Бакри.

5. Краткий текст «аль-Акыда ат-Таухидийя». И это книга, которая перед читателем.

Шейх, да смилуется над ним Всевышний Аллах, покинул этот мир в 1201 году по хиджре. Заупокойную молитву по нему прочитали в мечети аль-Азхар, а похоронили в его завии (суфийской обители) неподалеку от названной мечети. Любой житель или гость Каира может посетить могилу шейха – да не лишит нас Всевышний Господь его благодати!

Имам Ахмад ад-Дардир

متن العقيدة التوحيدية

«АЛЬ-АКЫДА АТ-ТАУХИДИЙЯ» НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

بسم الله الرحمن الرحيم

tيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَفِ مَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ لله تَعَالَى ولأَنبيَائِهِ وَمَلائِكَتِهِ الْكِرَامِ ؛ فَيَجِبُ لله تَعَالَى عِشْرُونَ صِفَةً ، وَهِيَ : الْوُجُودُ ، وَالْقِدَمُ ، وَالْبَقَاءُ ، وَالْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ ، وَالْقِيَامُ بِالْنَفْسِ ، وَالْوحْدَانِيَةُ ، وَالْحَيَاةُ ، وَالْعِلْمُ ، وَالإِرَادَةُ ، وَالْقُدْرَةُ ، وَالْسَمْعُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالْكَلامُ ، وَكَوْنُهُ تَعَالَى : حَياً ، وَعَلِيْماً ، وَمُرِيْداً ، وَقَادِراً ، وَسَمِيْعَاً ، وَبَصِيْراً ، وَمُتَكَلِماً . فَهَذِهِ عِشْرُوْنَ صِفَةً الأُولَى نَفْسِيَةٌ وَالْخَمْسَةُ بَعْدَهَا سَلْبِيَةٌ ، وَالْسَبْعَةُ بَعْدَهَا صِفَاتُ مَعَانٍ ، وَالْتِي بَعْدَهَا مَعْنَوِيَةٌ ؛ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَاجِبُ الْوُجُوْدِ ، قَدِيْمٌ بَاقٍ ، مُخَالِفٌ فِي ذَاتِهِ لِجَمِيْعِ الْخَلائِقِ ، فَلَيْسَ بِجِسْمٍ ، وَلا عَرَضٍ ، وَلا يَتَصِفُ بِالْمَكَانِ ، وَلا بِالْزَمَانِ ، وَلا بِالْيَمِنِ ، وَلا بِالْشِمَالِ ، وَلا بِالْخَلْفِ ، وَلا بِالأَمَامِ ، الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ ، وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأفعَالِهِ . حَيٌ عَلِيمٌ بِكُلِ شَيءٍ مَا كَانَ ، وَمَا يَكُونُ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ . مُرِيْداً لِكُلِ شَيءٍ جَرَى وَبَرَزَ مِنَ الْعَوَالِمِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا . قَادِرٌ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ وَعَلَى إِعْدَامِهَا ، لا يُشَارِكُهُ فِيْ ذَالِكَ مُشَارِكٌ . سَمِيْعٌ لِكُلِ مَوْجُوْدٍ ، وَمُبْصِرٌ . مُتَكَلِمٌ بِكَلامٍ أَزَلِي مُنَزَهٌ عَنِ الْصَوْتِ وَ الْحَرْفِ . وَيَجِبُ لِلأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الْصَلاةُ وَالْسَلامُ الْعِصْمَةُ ، فَلا يَقَعُ مِنْهُمْ مُخَالَفَةٌ لله

فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ، وَكَذَالِكَ الْمَلائِكَةُ ؛ وَيَجبُ لِلْرُسُل عَلَيْهِمُ الْصَلاةُ وَالْسَلامُ تَبْلِيغُ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيْغِهِ لِلخَلقِ مِنَ الأَحكَامِ وَغَيْرِهَا ، كَالْيَومِ الآخِرِ وَمَا فِيهِ : مِنَ الْحِسَابِ ، وَالعِقَابِ ، وَالصِرَاطِ ، وَالمِيْزَانِ ، وَالجَنَةِ ، وَالنَارِ ؛ وَبِالْعَرشِ ، وَبِالكُرسِي ، وَبِالكُتُبِ السَمَاوِيَةِ وَالرُسُلِ وَمَا وَقعَ لَهُمْ مِنْ أُمَمِهِمْ ، وَبِالْحُورِ الْعِيْنِ وَالْوِلْدَانِ ، وَالأَوْلِيَاءِ ، وَبِإِسْرَائِهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ، وَبِالْمِعْرَاجِ ، وَبِأَنَ الْشُهَدَاءَ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ، وَبِشَفَاعَةِ نَبِينَا مُحَمَدٍ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ، وَبِعَلامَاتِ الْسَاعَةِ ، وَتَجْدِيْدِ الْتَوْبَةِ مِنَ الْذُنُوبِ ، وَالْرِضَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَر.

ПЕРЕВОД «АЛЬ-АКЫДА АТ-ТАУХИДИЙЯ»

С именем Аллаха Милостивого [ко всем], Милующего [лишь верующих – я начинаю этот трактат:][2]

Каждый мукалляф[3] обязан[4] знать, что обязательно[5] в отношении Всевышнего Аллаха, Его пророков и Его почтенных ангелов.

2 В круглых скобках даны либо другие варианты перевода слова, либо арабский оригинал слова. В квадратных скобках – наши пояснения.
3 Половозрелый разумный мусульманин.
4 Речь идет о шариатской обязанности – то есть незнание этого без уважительной причины является грехом.
5 Речь идет о рациональной обязательности – то есть здравый рассудок не может помыслить отсутствие нижеследующих качеств у Всевышнего Аллаха, Его посланников и ангелов.

[Вера в Аллаха]

Обязательны в отношении Всевышнего Аллаха двадцать атрибутов:

1. Аль-вуджуд. Существование.
2. Аль-кыдам. Безначальность.
3. Аль-бака. Бесконечность.
4. Аль-мухаляфату лиль-хавадис. Отличие от творений.
5. Аль-кыяму би ан-нафс. Самодостаточность.
6. Аль-вахдания. Единственность.
7. Аль-хаят. Жизнь.
8. Аль-`ильм. Знание.
9. Аль-ирада. Воля.
10. Аль-кудра. Могущество.
11. Ас-сам`. Слух.
12. Аль-басар. Вѝдение (зрение).
13. Аль-калям. Речь.
14. Каунуху хайян. Быть Живым.
15. Каунуху `алиман. Быть Знающим.
16. Каунуху мюридан. Быть Волеизъявляющим.
17. Каунуху кадиран. Быть Могущественным.
18. Каунуху самѝан. Быть Слышащим.
19. Каунуху басыран. Быть Видящим.
20. Каунуху мутакаллиман. Быть Разговаривающим.

Вот эти двадцать атрибутов. Первый из них [называется] «нафсия»[6]. Пять следующих – «сальбия»[7]. Семь после них – «ма́ани»[8]. И оставшиеся[9] – «ма́навия»[10].

И Всевышний Аллах – Тот, чье существование обязательно (Ваджиб аль-Вуджуд).[11]

Он Безначальный и Бесконечный.[12]

Его Сущность не подобна любым творениям.

Он не является ни телом (субстанцией), ни акциденцией[13].

Он не описывается местом (нахождением в пространстве) и временем.

Он не находится ни справа, ни слева, ни сзади, ни спе-

6 Сущностные атрибуты – это те, что неотделимы от сущности. Представляя нечто, мы не можем помыслить отсутствие у этого данного атрибута. Так, когда мы представляем любое физическое тело (дом, мяч, человека и т. п.), мы обязательно представляем его находящимся в пространстве. Значит, нахождение в пространстве – это сущностный атрибут физического тела.

7 Атрибуты сальбия – это отрицание недостатков в отношении Всевышнего Аллаха. Эти атрибуты не существуют объективно.

8 Смысловые атрибуты – это качества совершенства, которые мы утверждаем в отношении Аллаха. Они описывают Сущность Господа и существуют объективно.

9 Семь атрибутов.

10 Атрибуты, производные от смысловых. Так, установлено, что у Всевышнего Аллаха есть атрибут знание, следовательно, Он – Знающий и т. д.

11 Здравый рассудок не может помыслить возможность Его несуществования.

12 Его существование не имеет ни начала, ни конца.

13 То есть Всевышний Аллах не является физическим телом, также не является акциденцией – свойством какого-либо физического тела, в отличие, например, от утверждения христиан, что Бог воплотился (как свойство) в теле Иисуса.

реди. [14]

Он – Самодостаточный.[15]

Он – Единственный в Своей Сущности, атрибутах и действиях.[16]

Он – Живой.

Он – Знающий обо всем, что было, что есть и будет, и чего не было.

Он проявляет волю в отношении всего, что происходило и появлялось во всех мирах, и что не произошло в них.[17]

Он проявляет могущество в отношении [существования] всего допустимого[18] и несуществования этого.[19]

У него нет никакого соучастника в этом [творении и уничтожении].

Он – Слышащий и Видящий все существующее.

Он – Разговаривающий вечной речью, которая не является звучащей и не состоит из звуков.[20]

[Вера в пророков, ангелов и другие столпы веры]

И обязательны[21] в отношении пророков, мир им и благословение, [следующие качества]:

Аль-`исмат. Безгрешность: они никогда не ослушают-

14 От вселенной в целом или какой-либо ее части.

15 Не нуждается ни в ком и ни в чем.

16 Подробнее об этом см. комментарий.

17 Ничто во вселенной не происходит без Его воли на это.

18 То есть рационально допустимого – того, чье существование и несуществование разум допускает в равной мере.

19 Все, что существует или не существует из творений, создается и уничтожается Его могуществом.

20 Вечная речь Всевышнего Аллаха не является звуком и не содержит в себе составных элементов – звуков, слогов, предложений, пауз и т.п.

21 Рационально.

ся повелений и запретов Всевышнего Аллаха. Это относится и к ангелам.

Также обязателен для посланников, мир им и благословение, таблиг – доведение всего, что им приказано[22] довести до людей из решений [Шариата] и других вещей вроде сведений о Судном дне и его событиях: отчете, наказании, мосте Сырат, Весах деяний, Рае, Аде; об Арше, Курси, небесных книгах,[23] и посланниках[24] и событиях, произошедших с их общинами; о прекрасных гуриях и слугах (вильдан);[25] об аулия, об Исра (ночном перенесении) его[26], мир ему и благословение Аллаха, и Ми́радже (поднятии на небеса). Также [сведений] о том, что шахиды живы и получают пропитание от их Господа,[27] о шафа́ате (заступничестве) нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, о признаках Судного дня, о необходимости многократно каяться в грехах, о довольстве предопределением.

На этом завершается текст «Акыда Таухидийя».
Вся хвала Аллаху, Господу миров!

22 Всевышним Аллахом.
23 Священных писаниях, ниспосланных посланникам.
24 Одни посланники передавали рассказы и сведения о других.
25 В Раю.
26 Пророка Мухаммада.
27 Речь об аяте «Ни за что не считай тех, кто был убит на пути Аллаха, мертвыми! Нет, они живы и от своего Господа получают пропитание» (Коран 3:169).

КОММЕНТАРИЙ К «АЛЬ-АКЫДА АТ-ТАУХИДИЙЯ». ВВЕДЕНИЕ.

إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه

Суннитская акыда, или акыда Ахлю-с-Сунна валь-Джама́а – это убеждения Посланника Аллаха, мир ему и благословение, его сподвижников и праведных ученых, посредством которых Всевышний Господь сохранил и довел до нас религию Ислам.

Ахлю-с-Сунна валь-Джама́а – это все, кто верит в **шесть столпов имана** в точности так, как верили первые поколения мусульман – **саляфы**.

Шесть столпов имана – это:

1. Вера в Аллаха.
2. Вера в Его ангелов.
3. Вера в Его книги.
4. Вера в Его посланников.
5. Вера в Судный день.
6. Вера в предопределение судьбы.

Саляфы – это мусульмане первых трех поколений (сподвижники, их ученики и ученики их учеников). В них есть достоинства, которых уже не было у ученых последующих поколений. Как сказано в достоверном хадисе: «Лучшее поколение – это мое (поколение), затем – сле-

дующее за ним, и затем – следующее».[28] К саляфам относится и имам в акыде Ахлю-с-Сунна – **Абу Ханифа** ан-Ну́ман (ум. в 150-м г. по хиджре).

Имам Абу Ханифа – первый ученый в истории Ислама, чья акыда дошла до наших времен в четком, ясном и полном изложении, которое охватывает все разделы **науки о вероучении**. Последующие имамы науки акыда – Абу Джа́фар ат-Тахави (ум. в 321-м году по хиджре), Абу аль-Хасан аль-Аш`ари (ум. в 324 г. по хиджре), Абу Мансур аль-Матуриди (ум. в 333 г. по хиджре), а также их ученики и последователи, только развивали и поясняли те положения вероучения, которые содержатся в книгах имама Абу Ханифы. Последователей имама аль-Аш`ари называют ашаритами, а последователей имама аль-Матуриди – матуридитами. Отличия и разногласия между разными школами Ахлю-с-Сунна (ашаритами и матуридитами) незначительны, они чаще всего касаются формулировок, и не приводят к взаимному обвинению в неверии или в ереси.

Наука о вероучении по-арабски называется **«акыда»**, или «усуль ад-дин», или «ильм ат-таухид» или «ильм аль-калям». Согласно сильному мнению ученых, все эти термины – синонимы, то есть обозначают одно и то же.

Ученые дают такое определение **акыде**: *это наука, изучающая религиозные убеждения мусульман, взятые из источников, дающих уверенное знание*[29].

28 Бухари, № 3650.
29 Такие источники – это аяты Корана, хадисы наивысшей степени достоверности, единогласное мнение ученых (иджма́) и суждения здравого рассудка (но как инструмент познания, а не источник решений).

Другое — более развернутое — определение: *это наука, изучающая имена, атрибуты и действия Аллаха, а также Его ангелов, пророков, аулия, имамов (правителей мусульман), начало и конец мира, согласно исламскому закону, а не с позиции философов, для достижения убежденности (якын) в вере и для избавления от сомнений.*[30]

Изучение науки **акыда** можно разделить на три уровня:

1. Изучение основных положений акыды, которые должен принимать на веру мусульманин, чтобы быть мусульманином. Изучение этих вещей избавляет от неверия.[31]

2. Изучения общих доказательств к вышеназванным положениям. Например: «Аллах существует, потому что этот мир существует». Знание доказательств на таком уровне избавляет верующего от состояния таклида – слепой, подражательной веры, не основанной на доводах. Мукаллид в акыде – верующий, если верит правильно, но он грешник, если, имея возможность изучить доказательства к положениям вероучения, пренебрег этим.[32]

3. Изучение подробных доказательств акыды для защиты убеждений Ахлю-с-Сунна от нападок неверующих и сектантов, а также для устранения сомнений, возникающих у мусульман. Этот уровень акыды иногда называют **калямом** в узком смысле.[33]

30 Акмалюддин аль-Бабирти «Шарх аль-Акыда ат-Тахавийя», с. 20.
31 Книги, в которых изложены общие сведения без доказательств, это, например, «Акыда Тахвавия», «аль-Фикх аль-Акбар», «Акыда Насафия», а также «Акыда Таухидийя», которую мы разбираем.
32 Без сомнения, лучшая книга с общими доказательствами акыды – это «Умм аль-Барахин» имама ас-Сануси.
33 В широком – как мы сказали выше – это синоним слова «акыда».

Так, выдающийся ученый Ибн Халдун дал такое определение науке **калям**:

«*Наука калям – это наука о методах обоснования положений вероучения рациональными доводами и опровержения еретиков, пытающихся исказить убеждения саляфов и ахлю-с-сунна*».[34]

Первые два уровня нужно изучать каждому мусульманину. Третий же уровень – дело специалистов, которые готовы посвятить себя углубленному изучению доводов нашей акыды, а также изучению мнений различных сект и чуждых идеологий, для выполнения почетной миссии защиты вероучения Ахлю-с-Сунна.[35]

34 «Мукаддима» Ибн Халдуна. – Бейрут: Дар аль-фикр, 2001. – С. 580.

35 Такое деление акыды на три уровня соответствует, например, тому, что пишет имам аль-Газали во второй книге «Ихья `улюм ад-дин»: мусульманин должен сначала изучить положения акыды без доказательств (например, в объеме текста имама «аль-'Акыда аль-Газалийя»), затем — если есть потребность — он может перейти на второй уровень и изучить доказательства к догматам (скажем, это книги аль-Газали «ар-Рисаля аль-Кудсийя» или «аль-Иктисад фи аль-и'тикад»). А следующий уровень — и это методы каляма — уже стоит изучать тому, кто готовиться выполнять фард кифая по защите общины от распространителей ложных убеждений, и в ком есть необходимые качества для этого.

КОГО МЫ НАЗЫВАЕМ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА`А?

Имам Мухаммад Амин ибн Абидин пишет в своей известной книге «Радд аль-мухтар»[36]:

«Ахлю сунна валь-джамаа – это ашариты и матуридиты. Эти группы согласны друг с другом во всем, кроме ряда частных вопросов [вероучения], большая часть из которых – расхождения словесные...»[37]

Имам Муртаза аз-Забиди писал:

«Знай, что эти два имама – Абуль-Хасан аль-Аш'ари и Абу Мансур аль-Матуриди – не высказали никаких новых идей и убеждений, но лишь отстояли убеждения саляфов, оставаясь на акыде, которой придерживались сподвижники, и они опровергали заблудших».[38]

Возможно ли, чтобы человек, не будучи ашаритом или матуридитом, являлся бы Ахлю-с-Сунна в акыде? Теоретически, да. Некоторые последователи правовой школы имама Ахмада ибн Ханбаля (ханбалитского мазхаба), не относя себя к ашаритам или даже ругая ашаритов, были суннитами, то есть не высказывали никаких убеждений, которые бы противоречили Ахлю-с-Сунна.

Ахлю-с-Сунна в акыде является тот, кто разделяет в убеждениях следующие базовые принципы:

1) Аллах существует вне времени и пространства – то

36 «Радд аль-мухтар 'аля Дурр аль-мухтар», известная также как «Хашия Ибн Абидин», – одна из самых известных и авторитетных книг по фикху ханафитского мазхаба.

37 «Радд аль-мухтар»: в 10 тт. – Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ильмийя, 1992 – Т. 1., с. 49.

38 «Итхаф ас-садат аль-муттакин». – Бейрут: Дар аль-фикр. – Т. 2, с. 7.

есть не занимает места, не является местом, не ограничен направлением и не имеет границ. Он вечен и не изменяется.

2) Аллах описан величественными и совершенными качествами, которых бесчисленное множество. Его атрибуты вечны, неизменны, не подобны качествам творений, а суть их непознаваема для творений.

3) Речь Всевышнего Аллаха – Его вечный неизменяемый атрибут, и она не является звучащей.

4) Аллах — Единственный Творец вселенной. Он создает всё, в том числе все действия творений — как произвольные, так и непроизвольные. Одушевленные же творения могут лишь, выбирать и приобретать то или иное действие.

5) Все вещи в мире существуют объективно. Мир – не иллюзия, он полностью реален и воспринимается людьми более-менее одинаково.

6) Вселенная создана Аллахом из небытия. Материя имеет начало, а существование Аллаха не имеет начала. Это положение основано как на рациональных доводах, так и на известном хадисе Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует:

كان الله ولم يكن شيء غيره
وفي رواية: لم يكن شيء قبله وفي رواية
غير البخاري : ولم يكن شيء معه.

«Существовал Аллах, и не существовало ничего, кроме Него».

В другой версии: **«Не существовало ничего до Него»**.

В третьей версии (не в сборнике хадисов Бухари): **«Не существовало ничего вместе с Ним»**.[39]

И каждый, кто разделяет эти и некоторые другие основы (изложенные в книгах по акыде Ахлю-с-Сунна), является суннитом в акыде, даже если он не относит себя к ашаритам, или матуридитам. И наоборот – любой, кто противоречит Ахлю-с-Сунна в основах, не является суннитом, даже если называет себя ашаритом или матуридитом.[40]

Это была первая часть введения, посвященная общим вопросам. Теперь перейдем к вводной части текста «Акыда Таухидийя».

Рациональное суждение (хукм `акли)

Имам Ахмад ад-Дардир пишет:

يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَفِ مَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ لله
تَعَالَى ولأَنبِيَائِهِ وَمَلائِكَتِهِ الْكِرَامِ

«Каждый мукалляф обязан[41] **знать, что обязательно в отношении Всевышнего Аллаха, Его пророков и Его почтенных ангелов»**.

39 Ибн Хаджар аль-Аскаляни. «Фатх аль-Бари»: в 17 тт.— Эр-Рияд: Дар ат-Тайба, 2005.— Т. 7, с. 483–484. («Сахих» Бухари, № 3020)
40 Пример такого рода – крайние суфии, которые называют себя ашаритами, но при этом исповедуют иллюзорность мира или разделение Шариата на внешний (захир) и внутренний (батын), которые могут не совпадать.
41 По Шариату – то есть незнание этого без уважительной причины является грехом.

Мукалляф – это половозрелый разумный (не сумасшедший) человек, до которого дошел призыв к Исламу и способный его воспринять (не слепоглухонемой, например).

Каждый мукалляф должен стать мусульманином. Став им, он должен освоить необходимый минимум знаний, ведь он будет отвечать перед Аллахом за все свои слова, поступки и убеждения. Мукалляф должен выполнять все обязательства, возложенные на него Аллахом, и избегать того, что Аллах запретил. Ему угрожает наказание Аллаха в вечной жизни, если он не будет этого делать. И ему обещана награда в вечной жизни за совершение обязательного и отказ от запретного (если он отказывается от него ради Аллаха, а не из-за, например, вреда для здоровья).

Из того, что мукалляф должен знать, чтобы избежать наказания в Судный день – это то, что рационально обязательно, невозможно и допустимо в отношении Всевышнего Аллаха и в отношении Его пророков и посланников.[42] Ученые говорят, что не знающего эти вещи нельзя назвать в полном смысле разумным человеком. Почему это так? Потому что это и есть доступное для нас познание Аллаха. А познание Аллаха – обязательно, согласно словам Всевышнего:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

«Так **знай**, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха».[43]

Невозможно познать сущность Аллаха, суть его атри-

42 «Умм аль-барахин» ас-Сануси.
43 Коран 47:18.

бутов или проникнуть сознанием в то, КАК Он существует. Саляфы говорили: «*Что бы ты ни представил в своем сознании – Аллах точно не такой*». Наше сознание – творение Аллаха, функционирующее по законам этого мира и постигающее только сотворенное. Поэтому любые знакомые формы существования, которые приходят нам в голову, принципиально не могу быть применимы к Всевышнему Аллаху. Так что нет иного пути рационального познания Аллаха, кроме изучения того, что обязательно, что невозможно и что допустимо в отношении Него.

Рационально обязательное (ваджиб) – это то, несуществование чего разум не может представить. Здравый рассудок просто не может представить отсутствие этого. Что же рационально обязательно? Конечно же, это существование Аллаха или, например, наличие у Него знания, могущества, воли и других атрибутов совершенства. Также рационально обязательно, например, то, что целое всегда больше своей части. Нормальное сознание просто не может допустить вероятность иного варианта.

Невозможное, или абсурдное (мустахиль) – это то, существование чего разум не может представить. Например, существование второго бога. Или чтобы половина была больше целого. И если второе очевидно, то для понимания абсурдности существования более одного бога в мире, нужно поразмышлять или рассмотреть доказательства. Но в итоге здравый рассудок неизбежно убедится, что такого не может быть в принципе!

Допустимое (джаиз) – это то, существование и несуществование чего допускаются разумом в равной степени. Я, ты, о читатель, и вся вселенная в целом

могла быть, а могла и не быть. Все, что есть в мире – рационально допустимое и существует только потому, что Аллах пожелал этого.

ГЛАВА 1. ИЛЯХИЯТ – ВЕРА В АЛЛАХА

Имам Ахмад ад-Дардир пишет далее:

فَيَجِبُ لله تَعَالَى عِشْرُونَ صِفَةً

«И обязательны в отношении Всевышнего Аллаха двадцать атрибутов».

Эти двадцать приводятся в книгах по акыде как основные, которые мусульманин должен знать. Но мы сказали выше, что общее количество атрибутов Всевышнего бесчисленно, поскольку его совершенства бесконечны.

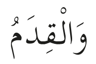
Можно сказать в общем: мусульмане убеждены, что Господу миров присущи все качества совершенства и не присущи никакие недостатки.

Атрибуты, которыми обязательно описывать Всевышнего Аллаха:

الْوُجُودُ

1. Аль-Вуджуд Существование

Существование Всевышнего Аллаха – как и остальные Его атрибуты – не подобно существованию творений. Аллах существует вне времени и пространства, он не ограничен этим миром, но и не находится вне его. Как именно Всевышний Аллах существует – мы не знаем и узнать не можем, поскольку Он не пожелал открыть это. Его существование не имеет начала и конца, он не нуждается ни в ком и ни в чем.

2. Аль-Кыдам Безначальность

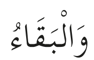
Всевышний Аллах говорит о Себе:

هُوَ الْأَوَّلُ

«Он – Первый...»[44]

В достоверном хадисе говорится, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение, обращался к Господу с такими словами: **«О Аллах! Ты – Первый, и не было ничего до Тебя...»**[45]

Мы уже говорили выше, что обязательно верить в то, что был Аллах и не было творений вместе с ним. И Аллах создал мир, в нем появилось пространство и время, однако Всевышний Аллах не изменился никак с появлением мира, не стал занимать место или перемещаться в пространстве. Он существует сейчас так, как существовал до создания мира. У Всевышнего нет нужды в мире творений, и Он не изменяется, потому что изначально абсолютно совершенен.

3. Аль-Бака Бесконечность

44 Коран 57:3. Толкователи Корана пишут, что «Первый» означает «Безначальный».
45 Муслим, № 2713.

Всевышний Аллах говорит:

«Он – Первый и Последний...» [46]

Также в продолжении вышеупомянутого хадиса: **«Ты – Последний, и не будет ничего после Тебя...»**[47]

Безначальность и бесконечность – это две стороны одной идеи, что Всевышний Аллах существует вечно и вне времени. Наше сознание, ограниченное рамками категорий материального мира, не может вообразить существование вне времени. Мы представляем себе вечность как бесконечное количество часов, дней и лет в двух направлениях – в прошлое (и это атрибут безначальность) и в будущее (атрибут бесконечность). Тогда как на самом деле это иная качественная характеристика, не связанная со временем в принципе. Как пишут ученые, такие описания Аллаха мы не можем себе представить, однако можем помыслить. В этом – помимо прочего – и состоит великое благо разума, который дарован нам Всевышним Аллахом. Нам следует постоянно благодарить Господа за эту милость!

Согласно теории относительности и современным научным данным, всё, что находится во времени, находится также и в пространстве. Это единый четырехмерный кон-

46 Коран 57:3. И «Последний» означает «Тот, чье существование не имеет конца».
47 Муслим, № 2713.

тинуум. [48]

وَالْمُخَالَفَةُ لِلْحَوَادِثِ

4. Аль-Мухаляфату лиль-хавадис
Отличие от творений

Всевышний Аллах абсолютно не подобен всему сотворенному. Какой бы смысл из тех, которыми мы описываем творения, тебе, уважаемый читатель, не пришел в голову – знай, что ко Всевышнему Аллаху этот смысл неприменим. Нельзя этот смысл придавать Господу миров! [49]

Всевышний Аллах говорит о Себе:

48 В соответствии с теорией относительности, вселенная имеет три пространственных измерения и одно временное, и все четыре измерения органически связаны в единое целое, являясь почти равноправными и в определённых рамках способными переходить друг в друга при смене наблюдателем системы отсчёта. Иными словами, время не существует без пространства и пространство не существует без времени. А еще время и пространство неразрывны в нашем сознании: попробуйте представить падение чашки со стола вне времени – у вас не получится.
Если предположить, что Всевышний Аллах занимает место в пространстве («в небе/над небом/над Аршем» и т. п.), то получится, что Он включен во вселенную и существует по ее законам – существует во времени, имеет форму и размер, движется или находится в покое, ограничен пространством, находится к каком-либо направлении относительно наблюдателя и т.д. Однако описание Аллаха характеристиками творений неизбежно приведет к утверждению, что Он Сам является творением. А это абсурд. Следовательно, Аллах существует вне времени и пространства, и не описывается также всеми прочими качествами творений.
49 Имам Абу Джáфар ат-Тахави так выразил эту мысль в своей «Акыде»: «Кто описывает Аллаха смыслом из смыслов творений – тот совершает неверие!»

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

«Нет ничего подобного Ему».[50]

وَالْقِيَامُ بِالْنَفْسِ

5. Аль-Кыяму би ан-Нафс
Самодостаточность

Всевышний Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается, а все творения нуждаются в нем.

Он говорит:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе. А Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается. Он – Самодостаточный, Достойный хвалы».[51]

وَالْوِحْدَانِيَةُ

6. Аль-Вахдания
Единственность

Единственность Аллаха – в понимании Ахлю-с-Сунна – означает три вещи: Всевышний Аллах Един в Своей Сущности, в Своих атрибутах и в Своих действиях.

1) Единственность в Сущности означает, что нет вто-

50 Коран 42:11. Сама грамматическая форма аята свидетельствует, что это утверждение имеет абсолютный характер и не предполагает исключений и иных толкований.
51 Коран 35:15.

рого бога и что Сущность Аллаха не состоит из частей.

2) Единственность Всевышнего Аллаха в атрибутах означает, что ни у кого нет таких же атрибутов, как у Аллаха, то есть никто не может обладать таким же знанием или могуществом, как у Аллаха. Также это означает, что каждый Его атрибут – единственный. Например, у Аллаха нет двух знаний, нескольких могуществ и т. д.

3) Единственность Аллаха в действиях означает, что только Всевышний Аллах является Творцом и только Он совершает все действия в этом мире, а творения лишь выбирают и приобретают их.[52]

Доводов на единственность Аллаха в Коране и Сунне великое множество.

Арабское слово **«таухид»** означает считать кого-то единственным. Таухид в нашей религии – это верить с убежденностью, что у Всевышнего Аллаха есть атрибут аль-вахдания, и он такой, как описано выше.

Собственно, одно из названий науки акыда – наука о таухде (единственности Аллаха, единобожии, монотеиз-

52 Всевышний Аллах говорит: «Аллах создал вас, и все ваши поступки» (Коран 37: 96). Это ясный аят, имеющий общий – без исключений – смысл. Также Господь говорит: «Аллах – Создатель всего» (Коран 13:16) – дословно: «каждой вещи». Слово «вещь» (شيء) имеет значение «то, что существует». Действия творений существуют, значит попадают под смысл утверждения «Аллах – Создатель всего (существующего)». У суннитов нет разногласий в этом вопросе – все ученые однозначно утверждают: любые действия творений, как непроизвольные – биение сердца, дыхание, дрожь, – так и произвольные – ходьба, разговор и т.п. – созданы Всевышним Аллахом. И кто убежден, что человек совершает свои действия сам, независимо от Аллаха, тот неверующий, а кто убежден, что человек совершает действия сам, но на основе вложенной в него Аллахом силы, тот еретик и грешник («Акыда Тахавия», Дарульфикр, 2017).

ме). Также слово «таухид» упомянуто в названии книги, которую мы комментируем. Все это свидетельствует о великой важности этой темы. Безусловно, это центральная идея мусульманской религии и главная основа нашей акыды.

وَالْحَيَاةُ

7. Аль-Хаят
Жизнь

Жизнь Всевышнего Аллаха – это вечный атрибут, которым описана Его Сущность.

Атрибут жизнь – как и остальные качества Всевышнего – не подобен жизни Его творений. Чтобы жить, мы нуждаемся в работе мозга, сердца, кислороде, воде, питании и огромном количестве других факторов. Если чего-то из них нет – человек или животное умирает. Жизнь же Всевышнего Аллаха не описывается подобными смыслами.

Ученые говорят, что описание Аллаха атрибутом жизнь – это рациональное условие для описания Его знанием, могуществом и волей. Ведь наш разум не может представить эти атрибуты у неживого.

Всевышний Аллах говорит:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

«И уповай на Живого,
который никогда не умрет...»[53]

53 Коран 25:58.

8. Аль-`Ильм
Знание

Всевышний Аллах описан вечным, неизменным и абсолютным знанием. Его всезнание распространяется на рационально обязательное (Аллах знает все о Себе), невозможное (Аллах знает, например, что нет второго бога) и допустимое (Аллах знает все о творениях). Он знает обо всем существующем и несуществующем, знает всё о нас – наши слова, поступки, чувства, мысли и т.д.

Господь миров говорит:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

«И знайте, что Аллах знает обо всем».(54)

وَالإِرَادَةُ

9. Аль-Ирада
Воля

Воля Всевышнего Аллаха – вечный неизменный атрибут, которым описывается Его Сущность. Волей Аллаха осуществляется выбор всех характеристик для каждо-

54 Коран 2:231. И ученые говорят, что слово (شيء) в этом и подобном аятах означает не «существующее», как его определяют ученые по акыде, а подразумевается лексическое значение этого слова – вообще все, как существующее, так и несуществующее (примечания шейха Абдуссаляма Шаннара к «Шарх аль-Харида аль-Бахия» имама Ахмада Дардира (Дар аль-Бейрути, 2004, с. 73).

го творения: времени появления на свет и смерти, цвета, размера, веса и т.п. Так, например, один человек родился в 1986 году, его рост 176 сантиметров, вес меняется время от времени, цвет глаз – серый, цвет волос – коричневый. Все эти параметры ему определил в вечности Всевышний Аллах, выбрав из ряда равнозначных вариантов Своей волей.

Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

«Поистине, Аллах делает, что пожелает».[55]

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорил: **«Поистине, Аллах творит, что пожелает, и никто не может заставить его»**.[56]

وَالْقُدْرَةُ

10. Аль-Кудра
Могущество

Могущество Всевышнего Аллаха – это вечный атрибут, которым описана Его Сущность. Своим могуществом Господь творит и уничтожает, наделяет пропитанием, оживляет и умерщвляет, наставляет и сбивает с истинного пути – в соответствии со Своей волей и предвечным знанием.

Ученые говорят, что могущество Аллаха распространяется на рационально допустимые вещи – Его творения. Оно не распространятся на рационально обязательное

55 Коран 22:14.
56 Бухари, № 6339.

(Самого Аллаха и Его атрибуты) и абсурдное (например, второго бога).

Что значит «не распространяется на абсурдное»? Атеисты и им подобные несознательные граждане иногда задают вопросы вроде: «Может ли Бог создать камень, который Сам не сможет поднять?» Вроде как получается подловить верующего человека: как бы он ни ответил – «может» или «не может» – все равно выходит, что могущество Бога ограничено. Но это риторическая уловка, и вопрос сам по себе абсурден. Нас как бы спрашивают, может ли Бог быть одновременно всемогущим (создать такой камень) и невсемогущим (не смочь его поднять). Это вопрос из серии: может ли Бог захотеть и перестать существовать или может ли он отменить Свое знание и т.п. Это все игра слов, начисто лишенная смысла, вроде известной среди лингвистов фразы «Бесцветные зелёные идеи спят яростно»[57]. Правильный ответ на этот и подобные вопросы: могущество Аллаха не распространяется на абсурдное. И Всевышний Аллах дал нам разум, чтобы мы познавали Его и различали, что обязательно, что невозможно и что допустимо с позиции здравого рассудка.

11. Ас-Сам`. Слух

12. Аль-Басар. Вѝдение (Зрение)

57 Пример, который придумал известный лингвист и философ Ноам Хомский в своей работе «Синтаксические структуры» (1957), чтобы показать, что фраза может быть грамматически верной, при этом совершенно бессмысленной.

Слух Всевышнего Аллаха и Его зрение связаны со всем существующим: Он видит и слышит всё, что есть во вселенной – одновременно, ясно и отчетливо.

Всевышний и Всеблагой Господь говорит о Себе:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

«Нет ничего подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий».[58]

Из аята понимается, что Его слух и зрение не подобны нашим слуху и зрению. Мы слышим и видим посредством глаз и ушей. Мы не видим через преграду и не слышим звуки на большом расстоянии. Всевышний Аллах не нуждается в органах слуха и зрения – Его зрение и слух абсолютны и всеохватны, поскольку Аллах – не тело, не состоит из частей и ни в чем не нуждается.

وَالْكَلامُ

13. Аль-Калям
Речь

Это также вечный и неизменный атрибут Всевышнего, которым описана Его Сущность. Мы не способны познать суть этого атрибута – как и остальных смыслов, которыми мы описываем Господа миров – однако мы уверены, что у Аллаха есть этот атрибут, и он не имеет ничего общего с речью творений. Всевышний говорит:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

58 Коран 42:11.

«И Аллах действительно говорил с Мусой».[59]

Большинство ученых Ахлю-с-Сунна считали, что это усиление в аяте – «كلّم تكليما» (дословно – *разговаривал разговором*) – означает, что Муса, мир ему, слышал предвечную речь Аллаха. Господь создал в нем способность слышать ее, а затем снова лишил этого.

Поскольку речь Аллаха – вечная, безначальная и бесконечная, мы не можем описывать ее смыслами речь творений: речь Аллаха – не звук, не состоит из слов и т. д., о чем имам ад-Дардир отдельно скажет дальше.

وَكَوْنُهُ تَعَالَى : حَياً ، وَعَلِيْمَاً ، وَمُرِيْدَاً ، وَقَادِرَاً ، وَسَمِيْعَاً ، وَبَصِيْرَاً ، وَمُتَكَلِمَاً ،

14. **Каунуху хайян. Быть Живым.**
15. **Каунуху `алиман. Быть Знающим.**
16. **Каунуху мюридан. Быть Волеизъявляющим.**
17. **Каунуху кадиран. Быть Могущественным.**
18. **Каунуху самиан. Быть Слышащим.**
19. **Каунуху басыран. Быть Видящим.**
20. **Каунуху мутакаллиман. Быть Разговаривающим.**

Последние семь атрибутов, которыми обязательно описывать Всевышнего Аллаха, логически вытекают из семи предыдущих. Если у Всевышнего Аллаха есть жизнь, значит, Он – Живой. Раз есть знание, то Он – Знающий. Наличие воли предполагает, что Аллах проявляет волю. Могущество – что Он – Всемогущий. Из описания Господа слухом, зрением и речью вытекает, что Он – Слы-

59 Коран 4:164.

шащий, Видящий и Разговаривающий.

Некоторые ученые, писавшие книги по акыде для начинающих, ограничились упоминанием первый тринадцати атрибутов Аллаха, не приводя данные семь.

فَهَذِهِ عِشْرُوْنَ صِفَةً الأُولَى نَفْسِيَةٌ وَالْخَمْسَةُ بَعْدَهَا سَلْبِيَةٌ
وَالْسَبْعَةُ بَعْدَهَا صِفَاتُ مَعَانٍ ، وَالْتِي بَعْدَهَا مَعْنَوِيَةٌ ،

Вот эти двадцать атрибутов. Первый из них [называется] **«нафсия». Пять следующих – «сальбия». Семь после них – «ма́ани». И оставшиеся**(60) **– «ма́навия».**

Таковы двадцать атрибутов, которыми необходимо описывать Всевышнего Аллаха. Ученые по акыде делят их на четыре группы:

1. Атрибуты «нафсия», то есть неотделимые от сущности, без которых мы не можем эту сущность представить. И это аль-вуджуд – существование. Думаем об Аллахе и сразу же осознаем, что Он существует.

2. Атрибуты «сальбия». И это атрибуты, отрицающие недостатки в отношении Аллаха. Аль-кыдам (безначальность) – это отрицание начала у существования Аллаха. Аль-бака (бесконечность) – это отрицание окончания Его существования. Аль-мухаляфату лиль-хавадис (отличие от творений) означает отрицание любого сходства с творениями. Аль-кыяму би ан-нафс (самодостаточность) – это отрицание нужды Аллаха в ком-либо или в чем-либо. И аль-вахдания (единственность) – это отрицание любой множественности в отношении Всевышнего, в Сущности, атрибутах и действиях.

60 Семь.

3. Атрибуты «ма́ани» утверждают смыслы, которыми мы должны описывать Аллаха.

Имам ад-Дардир неспроста расположил атрибуты ма́ани именно в таком порядке: сначала жизнь, потом знание, потом воля, потом могущество. Здесь есть строгая логика. Мы сказали, атрибут жизнь – это рациональное условие описания Аллаха другими атрибутами ма́ани: неживое не может быть Знающим, Могущественным и т. д. Поэтому жизнь идет первой, хотя в большинстве книг по акыде порядок другой. После этого идет знание, воля и могущество (в таком порядке), потому что в человеческом представлении процесс создания чего-либо выглядит именно так: сначала должно появиться знание о том, что мы будем делать, например, столяр должен сначала научиться изготавливать стулья. Потом появляется воля – он должен захотеть сделать стул. В момент непосредственно работы над стулом появляется сила. Такую аналогию приводят ученые, чтобы приблизить акт творения к пониманию человека. Ни в коем случае не утверждается, что Всевышний Аллах творит именно так. Суть творения, как и всего, что связанно с Господом миров – это тайна, непостижимая уму человека.

4. Атриубуты «ма́навия» – это производные от атрибутов «ма́ани», или следствия этих атрибутов.

Из-за краткости текста имам ад-Дардир не упоминает то, что невозможно и что допустимо в отношении Аллаха. Скажем об этом кратко.

Как мы сказали, обязательны в отношении Аллаха все качества совершенства, которых бесконечное множество. Следовательно, **невозможны** для Него любые недостатки, в том числе и противоположности двадцати атрибутов, которыми нужно его описывать:

Атрибуты, обязательные в отношении Аллаха	**Атрибуты, невозможные в отношении Аллаха (их противоположности)**
1. Существование	Несуществование
2. Безначальность	Начальность (существования)
3. Бесконечность	Конечность (Его существования)
4. Отличие от творений	Любое сходство с творениями
5. Самодостаточность	Нужда в ком-то или в чем-то
6. Единственность	Множественность, делимость на части
7. Жизнь	Смерть, быть неживым
8. Знание	Отсутствие знания (невежество, забывчивость и т. п.)
9. Воля	Отсутствие воли. Совершение действий по принуждению
10. Могущество	Бессилие
11. Слух	Глухота
12. Зрение	Слепота
13. Речь	Немота
14. Быть Живым	Быть неживым
15. Быть Знающим	Быть незнающим
16. Быть Волеизъявляющим	Быть принуждаемым
17. Быть Всемогущим	Быть бессильным
18. Быть Слышащим	Быть глухим
19. Быть Видящим	Быть слепым
20. Быть Разговаривающим	Быть немым

Что касается **допустимого** в отношении Всевышнего Аллаха, то это – творить или не творить. Существование вселенной и всего, что в ней, допустимо. Всевышний Аллах создает что-либо или не создает по Своей Воле. На Нем нет никаких обязанностей, и Он ничего нам не должен.

Всевышний Аллах говорит:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

«И твой Господь создает, что пожелает, и выбирает (что пожелает)**, а у них нет выбора».**[61]

Далее имам ад-Дардир счел нужным пояснить некоторые моменты, касающиеся Всевышнего Аллаха, из-за их особой важности. Он говорит:

فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَاجِبُ الْوُجُوْدِ

И Всевышний Аллах – Тот, чье существование обязательно (Ваджиб аль-Вуджуд).

Это значит, что Господь миров не может не существовать – здравый рассудок не в состоянии помыслить такое. Также это означает, что существование Всевышнего Аллаха – независимое и самодостаточное, в отличие от творений, которые существуют во времени и пространстве; и только потому, что Господь дал начало их существованию и поддерживает его.

قَدِيْمٌ بَاقٍ ، مُخَالِفٌ فِي ذَاتِهِ لِجَمِيْعِ الْخَلَائِقِ
، فَلَيْسَ بِجِسْمٍ ، وَلَا عَرَضٍ

61 Коран 28:68.

Он Безначальный и Бесконечный.[62]
Его Сущность не подобна любым творениям.
Он не является ни телом
(субстанцией), ни акциденцией.

Ученые говорят, что все, что есть во вселенной – это либо физические тела, либо качества этих тел. Например, есть физическое тело – мяч. Оно описывается следующими качествами – формой (он круглый), цветом (он белый), также он приобретает акциденции – временные свойства, сменяющие друг друга, в частности, движение и покой. И все, что есть мире, находится либо в движении, либо в покое.

وَلا يَتَصِفُ بِالْمَكَانِ ، وَلا بِالْزَمَانِ ، وَلا بِالْيَمِنِ ،
وَلا بِالْشِمَالِ ، وَلا بِالْخَلْفِ ، وَلا بِالأَمَام

Он не описывается местом (нахождением в пространстве) и временем. Он не находится ни справа, ни слева, ни сзади, ни спереди. [63]

Также Всевышний Аллах – не часть этого мира, следовательно, он не описывается тем, чем описываются все физические тела во вселенной – временем и пространством. Тем более, что время и пространство не существуют сами по себе – это просто характеристика последовательности событий (время) или положения предметов относительно друг друга (пространство). Аллах существовал до создания Им времени и пространства. Если предположить, что после создания мира Он начал занимать место в про-

62 Его существование не имеет ни начала, ни конца.
63 От вселенной в целом или какой-либо ее части.

странстве, то получится, что Он изменился, а это абсурд. Также 6 сторон – слева, справа, спереди, сзади, сверху, снизу – это направления, которые также бывают между физическими телами в пространстве. А Всевышний Аллах совершенен и не описывается качествами творений!

الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ

Он – Самодостаточный.

Всевышний Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается, а все творения постоянно нуждаются в Нем. И это смысл Его атрибута аль-кыяму би ан-нафс, о котором говорилось выше.

Аллах говорит о Себе:

إِنَّ اللَّـهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

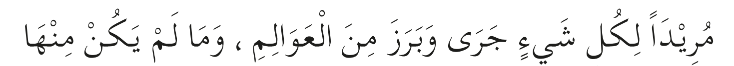
«Поистине, Аллах не нуждается в мирах (любых творениях)».[64]

وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأفعَالِهِ . حَيٌّ عَلِيمٌ بِكُلِ
شَيءٍ مَا كَانَ ، وَمَا يَكُونُ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ

Он – Единственный в Своей Сущности, атрибутах и действиях. Он – Живой. Он – Знающий обо всем, что было, что есть и будет, и чего не было.

Мы сказали выше, что знание Аллаха распространяется на все три категории вещей – рационально обязательное, невозможное и допустимое.

64 Коран 29:6.

Он проявляет Волю в отношении всего, что происходило и появлялось во всех мирах, и что не произошло в них.

Все в мире происходит по Воле Аллаха. Если бы что-то происходило не по Его воле, то получалось бы, что Аллах не контролирует что-то во вселенной, а значит, и Его могущество ограничено. А это абсурд.

Однако есть разница между волей и довольством. Каждый, кто хоть раз в промозглый день ранним утром шел на нелюбимую работу, должен понимать эту разницу. Ты идешь туда добровольно, по своей воле – тебя никто не принуждает к этому, никто не ведет тебя, приставив пистолет к затылку. Однако доволен ли ты? Нравится ли тебе то, что ты делаешь, хотя ты делаешь это не под принуждением? Такова эта разница.

Все, что есть в мире, создано Аллахом и происходит по Его воле – в том числе неверие и грехи. Но Всевышний не доволен выбором неверующего и грешника. Аллах приказывает людям подчиняться Ему, но если кто-то захочет, скажем, нарушив приказ Всевышнего, выпить вина, Аллах создаст для него это действие. Этот грех произойдет по воле Аллаха, Его предопределению и будет сотворен им. Однако Всевышний Аллах не доволен выбором раба, и может наказать его за такой выбор.

Также имам ад-Дардир говорит: **«...и что не произошло в них»**, то есть если чего-то не случилось – это также по воле Всевышнего Аллаха.

В известном хадисе говорится: **«И знай, что постигло тебя, не могло тебя миновать, а что тебя мино-**

вало (не случилось), не могло с тобой произойти».[65]

Понимание этого дает ключ к теме предопределения, о котором пойдет у нас речь дальше.

Дальше автор говорит:

قَادِرٌ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ وَعَلَى إِعْدَامِهَا

Он проявляет могущество в отношении [существования] всего допустимого и несуществования этого.

Могущество Всевышнего Аллаха, как мы объяснили выше распространяется на рационально допустимое — то, что может существовать, а может не существовать. И Господь по Своей воле выбирает, что из допустимого (то есть из творений) будет существовать, выбирает как и когда это будет, а также выбирает, что никогда не возникнет.

لا يُشَارِكُهُ فِيْ ذَالِكَ مُشَارِكٌ

У него нет никакого соучастника в этом [творении и уничтожении].

Всевышний Аллах – единственный, кто действует в этом мире. Творения только выбирают свои действия, а Аллах творит их Своим могуществом. Наша же сила, которую мы ощущаем в момент действия (если, например, поднимаем штангу), не влияет на само действие, иначе бы получалось, что наряду с Аллахом кто-то творит в мире. Такое заблуждение опасно тем, что может привести к многобожию (ширку).

65 Абу Дауд, Ахмад.

Да, мусульмане, имеющие ошибочные представления о природе наших поступков, чаще всего верят, что мы совершаем наши произвольные действия (вроде ходьбы или речи) посредством вложенной в нас Аллахом силы. Вряд ли кто-то из мусульман верит, что сам творит свои поступки независимо от Аллаха – такое убеждение, бесспорно, выводит из Ислама.

Верить же, что Аллах в нас создает силу, которой мы сами совершаем действия, не будет неверием, однако это заблуждение, о которого следует избавиться. Акыда Ахлю-с-Сунна, как говорил великий имам Абу Ханифа, состоит в следующем:

وَجَمِيع أَفعَال الْعباد من الْحَرَكَة والسكون كسبهم على الْحَقِيقَة وَالله تَعَالَى خَالِقهَا وَهِي كلهَا بمشيئته وَعلمه وقضائه وَقدره

«Все действие рабов (людей, джиннов, ангелов и др.) — движение или покой — на самом деле приобретаются рабами, а Всевышний Аллах творит их. И все они (происходят) по Воле Аллаха, Его Знанию и Его предопределению».[66]

Нужно понять это, запомнить и правильно объяснять другим мусульманам.

سَمِيْعٌ لِكُلِ مَوْجُوْدٍ ، وَمُبْصِرٌ

Он – Слышащий и Видящий все существующее.

Согласно сильному мнению Ахлю-с-Сунна атрибуты Аллаха слух и зрение распространяются на существующее, и Аллах не видит и не слышит то, чего не существует. Однако знание Всевышнего распространятся также

[66] «Аль-Фикх аль-акбар».

на несуществующее и на то, что не может существовать в принципе.

Имам ад-Дардир заканчивает перечисление того, что нужно знать о Всевышнем Аллахе:

مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ أَزَلِي مُنَزَّهٌ عَنِ الْصَوْتِ وَ الْحَرْفِ

Он – Разговаривающий вечной речью, которая не является звучащей и не состоит из звуков.

Мы сказали выше, что речь Всевышнего – Его вечный неизменный атрибут, следовательно, к нему не применимы какие бы то ни было смыслы из смыслов творений. Поскольку наша речь есть звуки, которые распространяются в воздухе, достигая ушей собеседника, состоит из отрезков (звуков речи, слов, предложений), которые сменяются молчанием – значит, речь Господа миров не такая.

Некоторые мусульмане свернули с истинного пути, решив, что речь бывает только звучащей. Из этой неверной предпосылки они пришли к двум разным, но одинаково неверным выводам. Одна группа решила, что раз речь бывает только звучащей, то у Всевышнего Аллаха нет такого атрибута, а Его речь – просто Его действие. Это заблуждение.

Другие, исходя из той же ложной идеи, пришли к выводу, что речь Аллаха – это предвечные звуки. Это также заблуждение и абсурд. Звук всегда имеет начало и конец, а все, что имеет начало и конец, является возникшим, сотворенным.

ГЛАВА 2. НАБАВВИЙЯТ – ВЕРА В ПРОРОКОВ И ПОСЛАННИКОВ

Далее имам ад-Дардир переходит ко второй части своего текста – вопросам, связанным с верой в пророков и в то, что они передали людям. Он говорит:

وَيَجِبُ للأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الْصَلاةُ وَالْسَلامُ الْعِصْمَةُ ، فَلا يَقَعُ مِنْهُمْ مُخَالَفَةٌ لله فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ، وَكَذَالِكَ الْمَلائِكَةُ

И обязательны в отношении пророков, мир им и благословение, [следующие качества]: Аль-`Исмат. Безгрешность: они никогда не ослушаются повелений и запретов Всевышнего Аллаха. Это относится и к ангелам.

Пророк и посланник – это мужчина, которого Всевышний Аллах выбрал для передачи людям откровения: законов, обещаний награды и предостережения от наказания. Они передают людям волю Аллаха и Его приказы – чего им следует делать, а чего делать нельзя. Без пророков и посланников люди бы не знали, как им жить, чтобы заслужить довольство Господа, и не оказаться в убытке в жизни вечной.

Мусульманские ученые передают разные мнение насчет того, в чем состоит разница между пророком и посланником, так что невозможно выбрать единственное правильное мнение. Кто-то считал, что посланникам были даны новые законы (шариат), а пророки призывали людей к шариату предыдущего посланника. Согласно другому мнению, и посланнику, и пророку был дан шариат, однако, сверх того, Всевышний Аллах приказал посланнику этот шариат доводить до людей.

Вера мусульманина не полноценна без веры в проро-

ков. Вера же в них основана на знании, что рационально обязательно для них, что невозможно и что допустимо.

Сколько было пророков и посланников в истории человечества?

Мы точно не знаем количество всех пророков, которых Аллах отправлял к людям за всю историю человечества, поскольку нет достоверного сообщения об этом. Мы должны просто верить в них в целом, говоря: сколько бы ни было пророков и посланников – я верю в них всех.

В Священном Коране упомянуто 25 пророков, и мы должны верить в них поименно. Хорошо бы также выучить их имена наизусть. И это:

1. Адам,
2. Идрис,
3. Нух,
4. Худ,
5. Салих,
6. Ибрахим,
7. Лут,
8. Исма́иль,
9. Исхак,
10. Я́куб,
11. Юсуф,
12. Айюб,
13. Шу́айб,
14. Муса,
15. Харун,
16. Зулькифль,
17. Дауд,
18. Сулейман,
19. Ильяс,

20. Альяса́,
21. Юнус,
22. Закария,
23. Яхья,
24. Иса,
25. Мухаммад.

Да благословит их всех Всевышний Аллах и приветствует Своим лучшим приветствием!

Рационально обязательны для пророков и посланников следующие качества:

1. Аль-`исмат или аль-амана. Безгрешность.

2. Ас-сыдк. Соответствие действительности всего, о чем они сообщают.

3. Аль-фатана. Выдающийся интеллект.

4. Ат-таблиг. Доведение откровения до людей.

Сам имам ад-Дардир в матне «Таухидии» выделяет из них главные два – безгрешность и доведение откровения. Действительно, ас-сыдк – это скорее не атрибут пророков, а действие Всевышнего Аллаха, о чем мы скажем ниже. А тот факт, что пророкам присущ выдающийся интеллект, как-то понимается по умолчанию, раз речь идет о лучших из людей. Разум в целом – это чистое благо, которое упоминается в Священном Коране исключительно в положительном ключе.

1. **Аль-`исмат или аль-амана. Безгрешность.**

Безгрешность – это центральное понятие нашей веры в пророков, которое отличает исламское представление о них от представлений других религий. Так, христианская Библия говорит о «грехопадении» Адама, приписывает Давиду похоть и дурные намерения, Соломон же вообще, согласно верованиям христиан, умер чуть ли не в

неверии, строя языческий храм для поклонения идолам.

Совершенно непонятно, как разумный человек может захотеть следовать за такими пророками, которые и в Райто по идее могут попасть (будучи большими грешниками), однако современные христиане все равно почитают их.

Лишь в Исламе есть логичное и непротиворечивое представление о пророках как о людях, по своей природе неспособных к совершению грехов, не говоря уже о язычестве или неверии. Всевышний Аллах просто не творит в них – точно так же, как и в ангелах – силу для ослушания. Все поступки пророков – это выполнение либо обязательных, либо желательных действий. Даже простые человеческие действия (есть, спать, жениться и т. д.) они совершают либо как поклонение, либо для демонстрации своей общине, что они такие же люди, как они – а не ангелы, например, которые не нуждаются в пище или питье.

Всевышний Аллах подтверждает безгрешность пророков во многих местах Священного Корана. Так, Он говорит:

«Не может быть такого, чтобы Пророк обманул вас».[67]

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

«Вы не обнаружите, что я жадный, лживый или трусливый».[68]

2. Ас-сыдк. Соответствие действительности все-

67 Коран 3:161.
68 Бухари, № 2821.

го, о чем они сообщают.

Слово «сыдк» буквально означает «правдивость», однако под этим атрибутом не имеется в виду правдивость самих пророков. Тот факт, что пророки не лгут – истина, однако это входит в смысл атрибута безгрешность. Ложь – это грех, а пророки по своей природе безгрешны.

Под правдивостью подразумевается соответствие действительности всего, что передают посланники от Аллаха. Они не могут искажать откровение – ни умышленно, ни нечаянно, ошибаться в его передаче, что-то забыть или упустить. Ведь Всевышний Аллах подтвердил чудесами истинность пророческой миссии пророков и посланников. Значит, все передаваемое ими от Господа – истина.

Всевышний Аллах говорит:

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

«Аллах и Его посланник правдивы».[69]

Также Господь миров сказал о Своем любимце:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

«Не заблудился ваш (о мекканцы) **товарищ** (Мухаммад) **и не отошел от истины. И он не говорит, что ему вздумается. Все это – не что иное, как внушенное** (ему) **откровение»**.[70]

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-

69 Коран 33:22.
70 Коран 53:2 – 4.

ветствует, говорил:

«Поистине, я говорю только правду».[71]

Что такое чудо пророка?

Чудо пророка (по-арабски – му́джиза) — это событие, нарушающее привычный порядок вещей (которой мы называем законами природы или законами физики), которое происходит с человеком, который претендует на пророчество. Смысл му́джиза в том, что оно подтверждает его притязание на пророчество. Ставшие свидетелем му́джиза люди понимают, что перед ними действительно пророк Господа миров.

Человек, выбранный Всевышним Аллахом для осуществления пророческой миссии, приходя к своему народу, говорит: «Я – пророк (или посланник) Аллаха к вам». Люди, естественно, сомневаются и спрашивают его в ответ: «Чем ты это докажешь?» Тогда пророк являет им чудо – то, что никто из людей не способен в принципе повторить: раскалывает Луну надвое, воскрешает мертвого, выходит живым и невредимым из костра и т. п. Все эти чудеса описаны в книгах по истории пророков. А чудеса нашего любимого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, – в книгах по его жизнеописанию (сира).

В чём же мудрость того, что пророки являли чудеса?

Мудрость этого состоит в том, что это подтверждения истинности их пророческой миссии – того, что они действительно пророки. Воистину, каждая заявка, которая не подкреплена доводами, не принимается в расчёт. Также благодаря чудесам люди различали пророков истинных и ложных.

71 Ахмад, № 8723; Тирмизи, № 1990. Ат-Тирмизи сказал: «Хадис этот – хасан».

Ученые по акыде пишут, что му́джиза заменяет слова Всевышнего Аллаха «Правдив мой раб в своих притязаниях на пророчество».

Каким образом му́джиза указывает на то, что явивший его – действительно пророк?

Представьте, что приходит некто в огромное собрание людей, где также присутствует правитель. Этот человек говорит собравшимся: «О люди! Я посланник этого царя к вам, и его доверенное лицо для вас. Этот царь послал меня к вам для того, чтобы я доводил до вас его приказы. Он знает об этом, он слышит мои слова и видит меня. Я докажу вам, что я действительно его посланник! Я попрошу царя нарушить принятый обычай – царский церемониал – и он выполнит мою просьбу».

Затем этот человек говорит царю: «Если я на самом деле твой посланник, то привстань для подтверждения со своего трона три раза подряд». И царь делает так, как тот его попросил. После этого у всех наблюдавших появляется неопровержимые доказательства того, что этот человек действительно посланник царя, и его притязания справедливы.

Подобно этому пророки, мир им всем, заявляли о том, что Аллах отправил их к людям, и Он, без сомнения, знает об их притязании на пророчество, слышит и видит их. И когда они просили у Аллаха совершить некое чудо – такое действие, которое люди не способны совершить – Всевышний отвечал на их мольбу, являя му́джиза. Подтверждение чудом подобно подтверждению словами – или даже сильнее и убедительнее.

3. Аль-фатана. Выдающийся интеллект.

Пророки и посланники всегда отличались выдающи-

мися умственными способностями. Они приводили оппонентами в спорах самые сильные и неопровержимые доводы, призывали людей к истинной вере самыми убедительными речами.

Так, Всевышний Аллах, хваля Ибрахима, мир ему, за блестящий диспут с неверующими, говорит:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ

«Таковы Наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его (неверующего) **народа».**[72]

Имам Ахмад ад-Дардир говорит далее:

وَيَجبُ لِلْرُسُلِ عَلَيْهِمُ الْصَلاةُ وَالْسَلامُ تَبْلِيغُ مَا
أُمِرُوا بِتَبْلِيْغِهِ لِلخَلقِ مِنَ الأَحكَامِ وَغَيْرِهَا

Также обязателен для посланников, мир им и благословение, таблиг – доведение всего, что им приказано довести до людей из решений [Шариата] и других вещей ...

4. Ат-Таблиг. Доведение откровения до людей.

По мнению тех ученых, кто считал, что доведение откровения до людей – это миссия посланника, а не пророка, пророки описываются тремя обязательными качествами (аль-амана, ас-сыдк, аль-фатана), а ат-таблиг – это обязательное качество исключительно посланников. И истину в этом вопросе знает лишь Аллах.

Как бы то ни было, ат-таблиг – это доведение всего, что Всевышний Аллах приказал посланнику довести до людей

72 Коран 6:83.

– без намеренных или случайных искажений, без сокрытия чего-то и т.п.

Всевышний Аллах говорит:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

«Я доношу до вас послания моего Господа и делаю вам наставления. Я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете».[73]

Также Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, во время последнего хаджа спросил своих сподвижников: **«Довёл ли я до вас** (послание вашего Господа)?» Сподвижники ответили: «Да». На что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«О Аллах! Засвидетельствуй** (это)!»[74]

Рационально невозможны в отношении пророков и посланников качества, противоположные четырем обязательным:

1. Совершение ими грехов.
2. Несоответствие их слов действительности.
3. Глупость.
4. Сокрытие чего-либо из откровения.

Рационально допустимыми атрибутами для пророков являются обычные человеческие качества и состояния, которые, однако, не принижают их высокое положение. Так, пророки могли болеть, но они не могли болеть такими болезнями, которые вызывают отвращение окружающих, вроде проказы и т. п.

Пророки, несмотря на их особую степень перед Ал-

73 Коран 7:62.
74 Бухари № 1741; Муслим № 1679.

лахом и важнейшую миссию, оставались людьми, которые ели, пили, спали, ходили по рынкам, женились и заводили детей.

Всевышний Аллах говорит:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ
لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

«**И Мы не отправляли до тебя** (о Мухаммад) **посланников, которые не ели и не ходили бы по рынками** (и ты в этом подобен им)».[75]

Также Всевышний говорит:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

«Мы и до тебя уже отправляли посланников, и Мы давали им жен и потомство».[76]

75 Коран 25:20.
76 Коран 13:38.

ГЛАВА 3. САМ`ИЯТ – ВОПРОСЫ АКЫДЫ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ПОСТИЧЬ РАЗУМОМ И КОТОРЫЕ ПЕРЕДАНЫ ПРОРОКОМ, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ.

Имам Ахмад ад-Дардир, да помилует Аллах, делает эффектный переход от вопросов, связанных с верой в пророков (набаввийят) к разделу сам`ият:

وَيَجبُ لِلْرُسُلِ عَلَيْهِمُ الْصَلاةُ وَالْسَلامُ تَبْلِيغُ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ لِلخَلقِ
مِنَ الأَحكَامِ وَغَيْرِهَا ، كَالْيَومِ الآخِرِ وَمَا فِيهِ

«Также обязателен для посланников, мир им и благословение, таблиг – доведение всего, что им приказано довести до людей из решений [Шариата] и других вещей вроде сведений о Судном дне и его событиях...»

Далее имам перечисляет то, что передано Посланником Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, из того, во что каждый мусульманин обязан верить, согласно Шариату. Эти аспекты нашей религии касаются невидимого для нас мира – ангелов, джиннов, жизни после смерти и событий Судного дня.

Имам говорит:

مِنَ الْحِسَابِ ، وَالعِقَابِ ، وَالصراطِ ، وَالمِيْزَانِ ، وَالجَنَةِ ، وَالنَارِ ؛
وَبِالْعَرْشِ ، وَبالكرسِي ، وَبِالكُتُبِ السَمَاوِيَةِ وَالرُسُلِ وَمَا وَقعَ لَهُمْ
مِنْ أُمَمِهِمْ ، وَبِالْحُورِ الْعِيْنِ وَالْوِلْدَانِ ، وَالأَوْلِيَاءِ ، وَبِإِسْرَائِهِ صَلى الله
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَبِالْمِعْرَاجِ ، وَبِأَنَ الْشُهَدَاءَ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ،

وَبِشَفَاعَةِ نَبِيِنَا مُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَبِعَلامَاتِ الْسَاعَةِ ، وَتَجْدِيْدِ الْتَوْبَةِ مِنَ الْذُنُوبِ ، وَالْرِضَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَر

...Об отчете, наказании, мосте Сырат, **Весах деяний, Рае, Аде; об Арше, Курси, небесных книгах, и посланниках и событиях, произошедших с их общинами; о прекрасных гуриях и слугах (вильдан); об аулия, об Исра (ночном перенесении) его, мир ему и благословение Аллаха**, и Ми́радже (поднятии на небеса). **Также о том, что шахиды живы и получают пропитание от их Господа, о шафа́ате (заступничестве) нашего Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, о признаках Судного дня, о необходимости многократно каяться в грехах**, о довольстве предопределением.

1. Отчет.

Всевышний Аллах, воскресив Своих рабов для Судного дня, потребует с них отчет за все сказанное и сделанное в земной жизни. Каждому будет дана книга, где записаны все их слова и поступки – как хорошие, так и дурные.

Праведным верующим книга их деяний будет вручена в правую руку, а неверующим – в левую или из-за спины.

Всевышний Аллах говорит:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

«А для того, кому его книга будет вручена в правую руку, отчет будет легким».[77]

И далее:

77 Коран 84:7 – 8.

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا

«А тот, кому его книга будет подана из-за спины, призовет смерть. И он попадет в Ад».[78]

Также Всевышний говорит:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ

«Тот же, кому книга (его деяний) **будет подана слева** (или в левую руку)**, скажет: «Лучше бы мне не вручали мою книгу!»**[79]

Увидев, что книгу деяний ему подают слева или из-за спины, такой человек с ужасом поймет, что его участь – стать обитателем Ада.

2. Наказание.

Мусульмане убеждены, что неверующие и часть грешников, которых Всевышний Аллах не простит, будут наказаны после смерти. Наказание для них будет двух видов:

1) Наказание в могиле.

2) Наказание в Судный день, которое продолжится в Аду.

Насчет наказания в могиле имам Абу Ханифа, да будет Аллах им доволен, говорил в «Васые»:

«Мы подтверждаем, что могильные муки однозначно будут. Допрос Мункара и Накира – это истина, согласно хадисам».

О могильных муках пришло очень много хадисов. Посланник Аллаха, да благословит его Всевышний и привет-

78 Коран 84:10 – 12.
79 Коран 69:25.

ствует, говорил:

«Очищайтесь от мочи. Поистине, большая часть могильных мук от этого»[80].

Также передается, что он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об одном человеке:

«Земля давила на него, так что его ребра вошли друг в друга»[81].

Кроме того, передается, что он, да благословит его Аллах и приветствует, однажды вышел после захода солнца и, услышав некий звук, сказал: «Это иудеи мучаются в своих могилах»[82].

А про допрос в могиле ангелами Мункаром и Накиром говорится в следующем хадисе:

«Когда мертвого похоронят, к нему придут два иссиня-черных ангела, одного из них зовут Мункар, а другого – Накир. Они спросят: «Что ты говорил об этом человеке [пророке Мухаммаде]?» Он ответит: «Это раб Аллаха и Его посланник. Свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник». Они ему ответят: «Мы знали, что ты скажешь так». Затем расширится могила его на 70 локтей в длину и ширину. И будет освещена его могила, и скажут ему: «Спи». Однако он ответит: «Я вернусь к семье своей и оповещу их». Они же скажут в ответ: «Спи, подобно тому, как спит невеста, которую не разбудит никто, кро-

80 Хадис привел ад-Даракутни в «Сунан» (459 и 466), ат-Тахави в «Шархмушкиль аль-асар» (5194), ат-Табарани в «аль-Кабир» (11120), Ахмад (2/326, 388, 389), а также Ибн Маджа (348) в форме: «Большая часть могильных мук из-за мочи» с достоверным иснадом.
81 Аль-Куртуби в «ат-Тазкира» (т.1, с. 154) и аль-Манави в «Файд аль-Кадир» (т.5, с. 424).
82 Бухари (1375); Муслим (2869).

ме ее любимого». И так будет, пока Аллах не воскресит его из этой постели. А если он был лицемером (мунафиком), то ответит: «Я слышал, что говорили люди, и я, не понимая, повторял их слова». Они скажут: «Мы знали, что ты скажешь это». И будет приказано земле: «Мучай его». И земля станет мучать его, и ребра его войдут друг в друга. Его будут наказывать так, пока Аллах не воскресит его из могилы». [83]

Про наказание для некоторых грешников и всех без исключения неверующих в Аду очень много говорится в Священном Коране.

3. Мост Сырат.

Сырат – это мост, установленный над Адом. Все рабы Аллаха пройдут по нему, а значит, все они увидят Ад. Однако кто-то пройдет по этому мосту легко и быстро, кто-то медленно и с трудом, а тем, кому предопределено будет попасть в Ад, не смогут пройти по нему и рухнут в адское пламя.

Всевышний Аллах говорит:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى
نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم

«В тот день, когда ты увидишь, как у верующих мужчин и верующих женщина спереди и справа от них будет струиться их свет».[84]

Толкователи Корана говорили, что речь здесь идет о том, что в Судный день благочестивые верующие будут

83 Тирмизи (1071).
84 Коран 57:12.

окружены светом, который будет освещать их переход через Сырат – мост над Адом – прохождение по которому является одним из самых сложных испытаний Судного дня.

От Абу Умамы передается, что в Судный день Аллах создаст такую тьму, что ни верующий, ни кафир не смогут различить даже собтвенную ладонь. Затем Аллах даст верующим свет, сила и яркость которого будет зависеть от их деяний при жизни.[85]

От Ибн Мас'уда, да будет Аллах им доволен, передается, что он сказал: «То, как верующие будут проходить по Сырату, будет зависеть от их поступков (при жизни). Их свет будет освещать их. Чей-то свет будет подобен горе, чей-то подобен пальме, у кого-то он будет размером со стоящего человека. Наименьший свет (верующего) будет на кончике его большого пальца. Он будет мигать, то разгораясь, то затухая».[86]

А неверующие и лицемеры будут лишены света в Судный день. В одном из хадисов сообщается, что первоначально лицемерам будет дан свет, однако когда они начнут переходить Сырат, Аллах лишит их света. [87] Тогда они скажут верующим: **«Подождите, мы позаимствуем у вас немного света».**[88]

4. Весы деяний.

Имам Абу Ханифа, да будет Аллах им доволен, говорил:

«Мы утверждаем, что Весы – это истина, согласно словам Аллаха:

85 Тафсир Ибн Касира.
86 Там же.
87 Привели ат-Табарани в «аль-Кабир» и аль-Байхакы.
88 Коран 57:13.

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

Смысл: **«В Судный день Мы установим справедливые Весы»**».[89]

Ученые пишут, что эти Весы будут подобны земным весам с двумя чашами, но невероятно большого размера.[90]

Взвешивать будут книги деяний раба, либо – согласно другому мнению – сами поступки, которым Аллах придаст физическую форму.

Назначение этих Весов объяснил Сам Всевышний в Коране:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

«В тот день взвешивать будут справедливо. Те, чья чаша Весов окажется тяжелее, спасутся. Те же, чья чаша Весов окажется легче, нанесут ущерб самим себе, поскольку они были несправедливы к Нашим аятам».[91]

Также Всевышний говорит:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
- وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ - فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

89 Коран 21:47. Цит. по «Шарх Васыя аль-имам Аби Ханифа».
90 «Шарх Мухтасар аль-`Акаид аль-Гумуки» шейха аш-Шаркави, с. 90.
91 Коран 7:8 – 9.

«Тот, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. А тому, чья чаша Весов окажется легкой, пристанищем станет Ад».[92]

5. Рай и Ад.

Имам Абу Ханифа, да будет Аллах им доволен, говорит в «Васые»:

«Рай и Ад – это истина, и они уже сотворены для их обитателей, согласно словам Всевышнего Аллаха о верующих:

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

«(Рай) **приготовлен для богобоязненных»**[93]**.**

И в отношении неверующих:

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

«(Ад) **приготовлен для неверующих»**[94]**.** И Он сотворил их в качестве награды и наказания».

Если они «приготовлены» (глагол в Коране употреблен в прошедшем времени), значит, уже созданы и существуют сейчас. А где они – мы доподлинно не знаем.

В Рай войдут по милости Аллаха только верующие – нашей, мусульманской, и прежних общин. Однако после прихода Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, верующими считаются исключительно мусульмане. Никто, кроме них, в Рай не войдет.

92 Коран 101:6 – 9.
93 Коран 3:133.
94 Коран 3:131.

В Ад же попадут на время грешники, которых Всевышний Аллах в Судный день не помилует, а навечно – все неверующие.

6. Арш и Курси.

Арш и Курси – это самые большие творения Всевышнего Аллаха. Имам ат-Тахави писал в своей «Акыде»: «Арш и Курси – истина», – то есть существуют на самом деле, – «и Он не нуждается ни в Арше, ни в том, что меньше того».

Есть мнение ученых, что Арш был первым творением Всевышнего Аллаха. Но суть и назначение Арша и Курси нам не известны.

7. Небесные книги.

Каждый мусульманин обязан верить в то, что Всевышний Аллах ниспослал через Своих посланников различные священные писания. Их точное количество мы не знаем, и должны верить в них в общем. Сколько бы их ни было на самом деле – мы верим во все и в каждую книгу в отдельности. Так же мы обязаны верить в те, названия которых мы знаем, поименно. И это:

1. Таурат – священное писание, ниспосланное Мусе, мир ему.
2. Инджиль, ниспосланный Исе, мир ему.
3. Забур, ниспосланный Дауду, мир ему.
4. Коран – был ниспослан нашему господину Мухаммаду, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха.

Мы верим, что все книги до Корана были искажены людьми, а законы, изложенные в них – отменены Шариатом Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Тора или Евангелие, которые есть у иудеев и христиан в наши дни – это уже не Таурат и Инжиль, которые Всевышний

Аллах ниспослал Мусе и Исе, мир им.

8. Посланники и события, произошедшие с их общинами.

Рассказы о прежних пророках и их общинах переданы нам в Священном Коране, который был ниспослан нашему господину Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Достоверно мы можем утверждать про них лишь то, о чем сообщили Коран и Сунна. Иные рассказы, особенно те, которые содержатся в книгах иных религий, должны подвергаться сомнению.

9. Гурии и слуги (вильдан).

Женами обитателей Рая будут неописуемо прекрасные гурии. Всевышний Аллах говорит:

وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون

«(Их женами будут) **большеглазые гурии, подобные скрытым жемчужинам»**.[95]

Толкователь Корана имам Ибн Джузай аль-Калиби пишет: «Они подобны жемчугу своей белизной; и жемчугу скрытому, потому что их красота и достоинства не угаснут. Умм Саляма, да будет Аллах ею доволен, спросила Посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, об этом сравнении, и он ответил: **«Чистота их будет подобна чистоте жемчуга в раковине, к которому не прикасались ничьи руки»»**.[96]

О мальчиках-слугах в Раю Всевышний Господь говорит:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

95 Коран 56:22 – 23.
96 «Ат-Тасхиль ли `улюм ат-Танзиль», 2/400.

«Их будут обходить их слуги, подобные скрытому жемчугу».[97]

Даже слуги в Раю по красоте и великолепию одежд будут подобны скрытым в раковинах жемчужинам[98].

10. Аулия.

Аулия – это форма множественного числа арабского слова уали (иногда передают как «вали»). Кто такой уали?

Это человек, познавший Аллаха в той мере, в которой вообще можно Его познать. Уали непременно обладает правильной акыдой. Он должен быть известен своей праведностью, поклонением Господу. Он призывает людей к подчинению Аллаху, воздерживается от больших грехов. Если аулия совершают грех, они тут же каются в нем. Также одним из качеств аулия является отказ от слишком глубокого погружения в земные удовольствия и страсти. Они сознательно отказываются от части дозволенного из-за опасения впасть в нежелательное или запретное.

У аулия бываю чудеса – караматы. Это милость от Аллаха, указание на то, что Аллах доволен им, принимает его поклонение, и на то, что этот раб близок к Аллаху.

Во всех общинах ещё до пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, были святые люди, избранные рабы Аллаха, и они всегда следовали за своими пророками.

Уали неукоснительно следует за своим пророком, выполняет его сунну. Если уали претендует на то, что он сам творит эти чудеса, не следует за пророком, то такой человек – не любимец Милостивого, а его враг, и он – уали

97 Коран 52:24.
98 Тафсир Ибн Касира.

шайтана.

11. Исра и Ми́радж.

Имам ат-Тахави в своей «Акыде» пишет:

«Аль-Ми́радж (вознесение на небо) – истина. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесен ночью (из Мекки в Иерусалим) и поднят – телесно и наяву – на небо, а затем так высоко, как пожелал Аллах».

Исра – это ночное перенесение из Мекки в Иерусалим. Истинность этого события установлена Кораном. Рассказ же о Ми'радже пришел в достоверных хадисах. Мусульманин обязаны верить в эти два события. Они действительно произошли с нашим Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, наяву – он был перенесен и поднят на небеса телом и душой. Ведь Всевышний Аллах – Всемогущий, Он способен и не на такое.

Господь говорит:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

«**Пречист** (от всех недостатков) **Тот, кто** (молниеносно) **перенес ночью Своего раба** (Мухаммада) **из мечети аль-Харам** (в Мекке) **в мечеть аль-Акса** (в Кудсе)**, окрестности которой Мы благословили** (плодородием) — (перенес) **чтобы показать ему** (Мухаммаду) **некоторые из Наших знамений. Поистине, Он** (Всевышний Аллах) — **Слышащий, Видящий**».[99]

Самый достоверный из этих хадисов – тот, что приве-

99 Коран 17:1.

ли два шейха (Бухари и Муслим). Его цитирует Кади ʼИяд в «аш-Шифа». Анас ибн Малик, да будет Аллах им доволен, сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал:

«Мне привели Бурака – животное больше осла, но меньше мула, которое ступает туда, куда падает взор[100]. Я поехал верхом на нем и достиг Бейт аль-Макдиса (Иерусалима). Там я привязал Бурака к кольцу, к которому привязывали своих животных все пророки, затем вошел в мечеть (аль-Акса) и совершил там намаз в два ракаата[101], после чего вышел из мечети. Ко мне подошел Джибриль, держа сосуд с вином и сосуд с молоком. Я выбрал молоко. Джибриль сказал мне:

— Ты выбрал естество.[102]

Затем нас подняли на небо. Джибриль попросил разрешения войти. Его спросили:

— Кто там?

Он ответил:

— Джибриль.

— А кто с тобой?

— Мухаммад.

— Он уже отправлен посланником?

100 Имеется в виду – движется так быстро, что за один скачок преодолевает расстояние до горизонта.

101 В других вариантах – «совершил там молитву в два ракаата, встав имамом для всех пророков». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возглавив пророков в намазе, тем самым символически возглавил все общины единобожников и обозначил переход духовного руководства к новой общине мусульман, которая будет носителем истины до Судного дня.

102 В оригинале – «фитру». То есть он выбрал религию, которая полностью соответствует природе человека.

— Уже отправлен.

Нам открыли, и там был Адам. Он обрадовался мне и попросил у Аллаха блага для меня. Затем нас подняли на второе небо. Джибриль попросил разрешения войти. Его спросили:

— Кто там?

Он ответил:

— Джибриль.

— А кто с тобой?

— Мухаммад.

— Он уже отправлен посланником?

— Уже отправлен.

Нам открыли, и там были мои двоюродные братья Яхья и ‘Иса, сын Марьям. Они обрадовались мне и попросили у Аллаха блага для меня. После этого нас подняли на третье небо, и там произошло то же. Нам открыли, и я оказался рядом с Юсуфом, которому была дана половина красоты мира. Он обрадовался мне и попросил у Аллаха блага для меня. Затем нас подняли на четвертое небо, и там произошло то же. Там был Идрис, и он обрадовался мне и попросил у Аллаха блага для меня. Всевышний Аллах сказал (об Идрисе):

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

«Мы вознесли его высоко».[103]

Затем нас подняли на пятое небо, и там произошло то же. Там был Харун, и он обрадовался мне и попросил у Аллаха блага для меня. Затем нас подняли на шестое небо,

103 Коран 19:57.

и там произошло то же. Там был Муса. Он обрадовался мне и попросил у Аллаха блага для меня. Затем нас подняли на седьмое небо, и там произошло то же. Там был Ибрахим, он стоял, опираясь спиной на Бейт аль-ма'мур.(104) В него входят каждый день семьдесят тысяч ангелов, которые потом не возвращаются туда повторно.(105) Потом мы оказались около Сидрат аль-мунтаха.(106) Листья его были подобны ушам слона, а плоды – как большие кувшины. И вдруг по повелению Аллаха дерево покрылось чем-то и стало таким, что ни одно творение не способно описать его красоту.(107) И Аллах внушил мне то, что внушил, и предписал мне и моей общине пятьдесят намазов в сутки. Я спустился к Мусе, и он спросил меня:

— Что предписал Господь твоей общине?

Я ответил:

— Пятьдесят молитв.

Он сказал:

— Вернись к Господу и попроси облегчения. Поистине, твоя умма не вынесет этого. Я испытал иудеев и проверил их [и убедился, что они не способны вынести та-

104 Небесную Каабу.
105 Отсюда мы понимаем, что число ангелов невероятно огромно.
106 Дерево на седьмом небе. «Сидрат» – это, вероятнее всего, дерево Ziziphus spina-christi, вечно зеленое дерево со съедобными плодами, растущее преимущественно в северной Африке и западной Азии. По-русски это дерево называется зизифус или юнаби, а плоды –ююба или китайский финик.
107 Всевышний Аллах говорит: «Поистине, он (Мухаммад) видел величайшие знамения Господа своего» (сура «ан-Наджм», аят 18). Это значит: Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, видел в ночь вознесения величайшие чудеса и знамения Могущества Всевышнего: Сидрат аль-мунтаха, Бейт аль-ма'мур, Рай и Ад, Джибриля в его истинном облике и другие величественные вещи.

кое бремя].

Я вернулся к моему Господу и сказал Ему:

— О мой Господь! Облегчи моей умме!

И Он снял пять молитв. Я вернулся к Мусе и сказал ему:

— Господь уменьшил мне на пять молитв.

Тогда Муса сказал:

— Поистине, твоя умма не вынесет этого. Вернись к Господу и попроси облегчения.

И так я ходил от Мусы к Господу и обратно, пока Господь не сказал мне:

— О Мухаммад! Поистине, за эти пять молитв в сутки я воздам десятикратно – и это будет пятьдесят молитв. Кто вознамерится совершить благое дело и не совершит его, тому будет записано одно благодеяние. А кто вознамерится и совершит – тому будет записано десять. Кто вознамерится совершить дурной поступок и не совершит его, тому не будет записано ничего. А кто вознамерится и совершит – тому будет записан один грех.

Я спустился к Мусе и рассказал ему обо всем. Он сказал:

— Вернись к твоему Господу и попроси облегчения.

Но я ответил:

— Мне стыдно еще раз возвращаться к Нему».

12. Шахиды живы в могилах.

Всевышний Аллах говорит об этом:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ
أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

«Ни за что не считай тех, кто был убит на пути Аллаха, мертвыми! Нет, они живы и от

своего Господа получают пропитание». [108]

Слово «шахид» в его лексическом значении – «тот, о ком вынесено свидетельство». Убитых на пути Аллаха называют шахидами, потому что Всевышний обещал и засвидетельствовал, что они будут в Раю.

Некоторые ученые считали, что души шахидов пребывают в Раю уже сейчас.

Согласно другому мнению, речь идет о жизни в Барзахе. Имам Ибн Касир пишет, что не только шахиды живы в Барзахе: «Это касается всех верующих, но отдельно упомянуты шахиды, поскольку они имеют особую степень и высокое положение».[109]

Мы – мусульмане – верим, что со смертью физического тела жизнь не заканчивается. После этой жизни человек переходит в иной мир, который носит название «Барзах».[110] Там все люди – и верующие, и неверующие – будут живы, однако форма протекания жизни у разных категорий людей будет разной. Для неверующих пребывание в Барзахе будет иметь один вид, для простых верующих – другой, для праведников – третий, и так далее. И жизнь шахидов в Барзахе будет выгодно отличаться от жизни прочих категорий людей, а восприятие ее будет особенно ярким. Уже там они начнут получать ту награду, которую предопределил для них Всевышний Аллах. Согласно отдельным хадисам, некоторые праведники будут приравнены в Барзахе к шахидам. Жизнь же в Барзахе пророков – еще

108 Коран 3:169.
109 Тафсир Ибн Касира.
110 Буквально означает «преграда». Это особая форма существования между земной жизнью и жизнью вечной.

прекраснее, богаче и ярче, чем жизнь шахидов и аулия.[111]

13. Шафа́ат.

Шафа́ат – заступничество в Судный день – будет нескольких видов:

1) «Великое заступничество». Это просьба к Аллаху начать отчет после долгого стояния творений на месте сбора в ожидании решения своей участи в Судный день. Измученные, они обратятся к нашему господину Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он попросил Господа начать отчет. И Всевышний примет его заступничество.

Первый вид шафа́ата – общий для всех творений, которые будут проходить отчет за свои поступки. Остальные виды заступничества распространяются исключительно на верующих!

Всевышний говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

«О верующие! Расходуйте из того (имущества)**, чем Мы вас наделили, пока не настал день, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие – несправедливые»**.[112]

Из этого и других аятов с похожим смыслом ученые сделали вывод, что слова Всевышнего Аллаха «не будет заступничества» относятся к неверующим.

2) Заступничество за верующих, чтобы они вошли в Рай

111 «Ма'ариф аль-Куран» шейха Мухаммада Шафи́а Усмани.
112 Коран 2:254.

без прохождения отчета. По мнению большинства ученых, это также исключительное право пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

3) Заступничество за тех, кто должен был войти в Ад, чтобы они вошли в Рай. Ученые разошлись во мнениях относительно того, является ли этот вид шафа́ата исключительным правом пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, или другие пророки, ангелы и аулия тоже будут обладать правом такого заступничества.

4) Заступничество за верующих грешников, попавших в Ад, благодаря которому они выйдут из Ада. Это право будет у пророков, ангелов и аулия.

5) Шафа́ат для повышения степеней в Раю. Некоторые ученые считали, что это также исключительное право пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

14. Признаки Судного дня.

Признаки Судного дня – это события, которые будут происходить ближе к концу света и служить знамениями его приближения. Они делятся на большие и малые.

Малые признаки конца света происходят уже сейчас. Вот некоторые из них: распространение различных смут и конфликтов, уменьшение знаний и увеличение невежества, распространение в обществе прелюбодеяния, незаконной выгоды (риба) и пьянства, чрезмерное украшение мечетей, возведение высоких зданий. Обо всем этом сообщил нам Посланник Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, и все это сбывается на наших глазах.

Большие признаки приближения Судного дня начнут происходить позже – ближе к концу света. Основные из них следующие:

Появление Даджаля и имама Махди; второе пришествие Исы, мир ему; выход народов Яджудж и Маджудж; три затмения; окутывание мира дымом; восход солнца с Запада, выход Животного (Даббатуль-ард) и великий огонь.[113]

15. Покаяние (тауба).

Искреннее раскаяние в грехах и обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой о прощении – обязанность каждого мусульманина. Поистине, безгрешны среди людей только пророки.

Господь миров говорит:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«Обращайтесь к Аллаху с покаянием, вы все, о верующие, чтобы вас помиловали».[114]

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, передал от Аллаха такие слова:

«О человек! Пока ты просишь у Меня (искренне о прощении), Я буду прощать тебя несмотря ни на что! О сын Адама! Даже если твои грехи по численности поднимутся до небес, но ты раскаешься и попросишь Меня о прощении, то Я прощу тебя несмотря ни на что! О сын Адама! Даже если ты придешь ко Мне с таким количеством пре-

113 Подробнее на русском языке о малых и больших признаках конца света вы можете прочитать в книге «Признаки Судного дня» устаза Абу Али аль-Ашари (издательство «Дарульфикр», электронная версия доступна на сайте azan.ru), где все изложено ясно, системно и с хорошими доказательствами

114 Коран 24:31.

грешений, что ими можно было бы заполнить всю землю – но ты явишься ко Мне, веря в Единого Бога, то Я одарю тебя Своим прощением».[115]

У покаяния три обязательных составных части:

1. Искреннее сожаление о совершенном грехе, но именно потому, что грех – это неподчинение Могущественному Аллаху, а не потому, что ты причинил этим действием вред своему телу или имуществу. [116] Кроме того, если греховным действием был причинен ущерб другим, этот ущерб необходимо возместить.

2. Прекращение совершения этого греховного действия как можно скорее без промедления.

3. Твердая решимость никогда больше этот грех не повторять. Эта решимость должна быть каждый раз, как человек совершит этот грех.

Имам ад-Дардир говорит о **«необходимости многократно каяться в грехах»** или обновлять (тадждид) покаяние. Что это значит? Он сам поясняет это в комментарии к своему стихотворному тексту по акыде «аль-Харида аль-бахийя»:

«Тауба не нарушается повторным совершением греха, даже если человек повторит один и тот же грех тысячу раз за один день. Необходимо повторять (тадждид) покаяние каждый раз после повторения греха».[117]

16. Довольство предопределением.

115 Тирмизи, № 3549; и др.
116 Если человек сожалеет, что пил алкоголь, потому что от этого у него развились разные заболевания или потратил на эту пагубную привычку много денег, а не потому, что этим он нарушал запрет Всевышнего, – такого покаяния недостаточно.
117 С. 186.

Предопределение – по-арабски када и кадар – это предвечная воля Аллаха на то, чтобы события во вселенной происходили определенным образом, то есть так, как Он установил, а также Его вечное и неизменное знание об этом.

Относительно значений самих слов – када и кадар – у ученых Ахлю-с-Сунна есть разные толкования. Одно из них таково: када – это предвечное установление Аллаха по поводу того или иного события в мире, а кадар – воплощение этого события во времени. Так, например, Аллах до создания мира знал, что человек по имени Зейд родится в Мекке 12 мая 1975 года, и пожелал это. Это када. А 12 мая 1975 года точно в предустановленный Всевышним срок это событие произошло. Это кадар – реализация предвечной воли Аллаха. Впрочем, другие ученые толкуют смысл этих понятий иначе.

Но главное, что Ахлю-с-Сунна едины, в том, что Всевышний Аллах до сотворения мира и запуска времени пожелал абсолютно все, что должно произойти в мире до конца света и что не должно произойти, а также знал обо всем этом. Иными словами, для понимания предопределения нужно изучить глубже атрибуты Всевышнего Аллаха воля (аль-ирада) и знание (аль-`ильм).

Высказывания же имамов нашей религии о том, что предопределение является тайной, которую Всевышний Аллах скрыл от Своих рабов, и в это не стоит углубляться – эти высказывания относятся к попыткам понять и истолковать именно суть предопределения: как оно происходит, почему Аллах пожелал то, а не иное и т. п.

В изучении же предопределения в русле понимания ученых по акыде Ахлю-с-Сунна нет ничего плохого – на-

оборот, это относится к области полезного знания, укрепляющего нашу веру и убежденность. Действительно, человек, осознающий, что все в мире происходит по воле Всевышнего Аллаха и предустановленно Им в вечности – осознающий это не на словах, а на деле – будет уповать на Аллаха, проявлять терпение и спокойствие в трудностях и бедах.

Также каждый мусульманин обязан принимать предопределение Аллаха и выражать свое довольство им. Разумеется, в минуты, когда на человека обрушивается горе или тяжкое испытание, ему трудно выражать свою радость – негативные эмоции могут сопровождать такое событие. Однако верующий не должен роптать или обижаться на Господа – он должен принимать все предопределенное ему со смирением и покорностью. Недопустимо спрашивать Аллаха: «Почему такое случилось именно со мной?!» и т. п. Это как раз и относится к запретным попыткам проникнуть в предопределение, выяснить причины действий и решений Всевышнего Аллаха. Однако Господь миров говорит в Своей Книге:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

«Его не спрашивают о Его действиях,
но это они (творения) **будут спрошены**
(об их поступках в Судный день)».[118]

Люди склонны забывать о важном: в Судный день их не спросят о том, как устроен земной мир – их спросят об их словах и поступках в земной жизни.

118 Коран 21:23.

Заключение

По милости Всевышнего Аллаха нам удалось закончить комментарий к «аль-Акыда ат-Таухидийя» имама Ахмада ад-Дардира в Рамадане 1440 года по хиджре. Мы просим у Господа миров – Любящего и Всемогущего – принять наш труд, сделать эту книгу полезной для автора и читателей, вознаградить за нее и простить ошибки и упущения в ней. Мы также просим у читателей о дуа за нас!

Для того, кто после этой книги захочет продолжить изучение вероучения Ахлю-с-Сунна наше наставление: найти хорошего компетентного учителя, который проведет вас по этому пути, минуя опасные места и рискованные повороты. Любое дейло в этом мире не лишено опасностей. Добро при неправильном использовании и нарушении меры может обратиться злом. Немало мы видели людей, изучавших акыду не у тех, у кого следует, и в итоге свернувших не туда. Да наставит Всевышний Аллах их и нас и укрепит на истинном пути! В крайнем случае при отсутствии доступа к живому учителю можно найти хорошие уроки в интернете.

Ищите компетентных специалистов в религиозном образовании и получайте полезные знания! Кто остановится на пути поиска знаний, того неизбежно начнет относить назад, как течение реки относит назад остановившуюся лодку.

О Аллах, даруй нам полезные знания, дозволенное пропитание и возможность совершать добрые дела!

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Священный Коран.
2. «Тафсир аль-Куръан аль-`Азым» имама Ибн Касира.
3. «Ат-Тасхиль ли `улюм ат-Танзиль» имама Ибн Джузая аль-Кальби.
4. Сборники хадисов и комментарии к ним.
5. «Аль-Фикх аль-акбар» имама Абу Ханифы.
6. «Аль-Акыда ат-Тахавия» имама Абу Джа́фара ат-Тахави.
7. «Шарх аль-Акыда ат-Тахавийя» имама Акмалюддина аль-Бабирти.
8. «Шарх аль-Васыя аль-имам Аби Ханифа» имама Акмалюддина аль-Бабирти.
9. «Аль-Мирсад» шейха Низара Хамади.
10. «Шарх аль-Акыда ат-Таухидийя» шейха Мустафы ибн Ахмада аль-`Акбави с примечаниями шейха Мухаммада Юсуфа Идриса.
11. «Шарх аль-Харида аль-Бахия» имама Ахмада ад-Дардира.
12. «Хашия шарх аль-Харида» шейха Саида Фуды.
13. «Шарх Сугра ас-Сугра» имама ас-Сануси (с примечаниями шейха Саида Фуды).
14. «Толи́ аль-бушра, шарх аль-акыда ас-Сугра» шейха Ибрахима аль-Маригни.
15. «Тухфат аль-мюрид `аля Джаухара ат-таухид». Имам Ибрахим аль-Байджури.
16. «Аль-Мухтасар аль-муфид фи шарх Джаухара ат-Таухид», шейха Нух аль-Куда.
17. «Шарх Мухтасар аль-`Акаид Али аль-Гумуки» шейха Абдуллаха аш-Шаркави.
18. «Аль-Джавахир аль-калямийя» шейха Тохира аль-Джазаири.
19. «Нур аль-якын», шейха Мухаммада Худари Бека.

Оглавление

УБЕЖДЕНИЯ ЕДИНОБОЖИЯ

комментарий к «аль-Акыда ат-Таухидийя» имама Ахмад ад-Дардира

Перед вами новая книга по исламскому вероучению (акыде) для начинающих. Чем-то она похожа на другие книги на ту же тему, изданные на русском языке, а что-то в ней сделано впервые. Книга выполнена в виде комментария к классическому тексту «аль-Акыда ат-Таухидийя» выдающегося ученого Ахмада ад-Дардира (ум. в 1786 г.), где в доступной форме и современным языком излагаются основные положения, которые должен знать и в которые обязан верить каждый мусульманин. Для самого широкого круга читателей.

MAHMUDIYA